

मुमुक्षु=समीक्षा

“सम्यग्दर्शन होता है”

- (1) योग्यता से ?
- (2) तलवे चाटने से ?
- (3) आत्म श्रद्धान से ?
- (4) तत्व श्रद्धान से ?
- (5) देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से ?

लेखक

मुनि श्री 108 सरल सागर जी महाराज

प्रकाशक

- शिखर चंद जी सोधिया महाराजपुर (देवरी)
- सकल दिगम्बर जैन समाज, जूना (रहली)
- सकल दिगम्बर जैन समाज, पठारी (विदिशा)

प्रेरक	-	वर्तमान परिस्थिति
ग्रंथ	-	मुमुक्षु समीक्षा
प्रणेता	-	मुनि श्री 108 सरल सागर जी महाराज
संस्करण	-	प्रथम प्रतिया 2000 वीर निर्वाण स 2523 सन 1997
प्रकाशक	-	श्री मान शिखर चंद जी मोधिया महाराजपुर
प्राप्ति स्थान	-	श्री मानशिखर चंद जी मोधिया महाराजपुर (दवरी) मु पो महाराजपुर तह दवरी (सागर) म प्र Pin-470230
मूल्य	-	डाक व्यय मात्र
मुद्रक	-	रवि प्रिंटिंग प्रेस, जबलपुर फोन 21684
कम्पोजिंग	-	विजन कम्प्यूटर्स जबलपुर फोन 23291

लेखक की अन्यकृतिया -

- (1) पंचकल्याण गजग्रंथ समीक्षा
- (2) आचार्य समीक्षा
- (3) नगनत्व समीक्षा
- (4) श्रावक समीक्षा
- (5) निशाचर समीक्षा
- (6) समाधी समीक्षा (अप्रकाशित)

अपनी बात और आशीर्वाद

प्रस्तुत समीक्षा के अतिरिक्त अभी तक की लिखित/प्रकाशित समीक्षाओं में “अपनी बात और आशीर्वाद” के अन्तर्गत एक ही बात पर जोर दिया गया है कि अन्य द्रव्य की तरह शास्त्र दान देने-लेने की वस्तु है, क्रय-विक्रय की नहीं। विचारणीय है कि इसके क्रय विक्रय का कारण क्या है और यह कब से प्रारम्भ हुआ ? मैं अपने व्यक्तिगत विचार से कहूँ कि यह दान धर्म के विरुद्ध कृत्य का कारण पड़ित है। जब से पण्डित परम्परा चली तभी से या कुछ समय बाद से यथा का क्रय विक्रय प्रारम्भ हुआ है।

लेखन, सम्पादन या हा अनुवाद पाठका के हाथ में आने तक लेखक, सम्पादक एवं अनुवादक को इस समय बहुत से सहयोग या सहयोगिता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये प्रधान सम्पादक सहसम्पादक प्रबंध सम्पादक प्रकाशक एवं द्रव्य दाता।

लेखक स्वयं सम्पादक भी हो यह काइ आवश्यक नहीं है हा भी सकते हैं हाते भी हैं अभी तक का कृतियों में किसी सम्पादक की आवश्यकता नहीं पड़ी-यह तो उदाहरण के रूप में है ही। लेखक आदि निर्ग्रन्थ (परिग्रह त्यागी) हो तो निश्चित है कि वे प्रबंध सम्पादक प्रकाशक द्रव्यदाता तो हो ही नहीं सकते लेकिन लेखक आदि गृहस्थ हो और लेखक आदि हा उनका आजीविका का साधन हो और जिनसे द्रव्य सहयोग लिया जा रहा हो वह दाता नहीं दुकानदार व्यापारी हो या साहूकार हो तब शास्त्रों पुस्तकों के क्रय-विक्रय का कौन रोक सकता है।

पत्रिका प्रकाशित करने वाला का तो हाती ही है उपरोक्त सम्पादक की आवश्यकता साथ ही किसी पहुँच हुए आचार्य आर्यिका मुनि एवं ऐसे ही पंडितों का अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन होना हो तो उन्हें भी उनके सम्पादक की आवश्यकता हाती है। कुछ तो पैसे के लिये सम्पादक बन जाते हैं और कुछ तो पैसा मिले तो ठीक अन्यथा नाम के लिये सम्पादक बनने की कोशिश करते हैं अथवा पहुँचे हुए हो तो ग्रन्थ आदि की प्रमाणिकता के लिये सम्पादक बना लिये जाते हैं या पंडितों का खुश करके अपने पक्ष में करने तरीका है।

एक आर्यिका का एक प्रतिष्ठाचार्य पण्डित से शिकायत कर रही थी कि पण्डित जी हमसे नाराज हैं। पण्डित जी कहने लगे आप नाराज हैं हमसे। कैसे ? हमें अभिनन्दन ग्रन्थ की सम्पादक मंडली में शामिल क्यों नहीं किया गया। आर्यिका ने कर्मचारियों को डाटते

हुए कहा-क्यों तुम लोगो ने पडित जी का नाम नहीं रखा और तत्काल पन्ना अलग करके पडित जी का नाम सहित पन्ना जोड़ा गया और सम्पादक के नाते पाच हजार रुपये पाये, चले आये। अब इनका मुह हमेशा के लिये बंद हो गया आर्थिका की स्वच्छता पर कुछ कहने के लिये। इस प्रकार के अनावश्यक खर्च का बोझ ग्रंथ की कीमत बढ़ा देने से अखरता नहीं है।

ग्रंथ का प्रकाशन किसी सस्था से हो या व्यक्तिगत रूप से प्रायः सर्वाधिकार सुरक्षित रख लिया जाता है अर्थात् हमारे अतिरिक्त दूसरा कोई पुनः प्रकाशित नहीं कर सकता, यदि करता है तो अपराधी/दण्डनीय है। ऐसा करना भी ग्रंथ दान के लिये नहीं व्यापार के लिये है। कोई दूसरा प्रकाशित करे तो पहले प्रकाशक का नाम गौण हो जाने का भय भी रहता है। कोई पुनः प्रकाशन करना भी चाहे तो लेखक, सम्पादक, अनुवादक को कमीशन देना होगा।

किसी भी सस्था से प्रकाशित ग्रंथ कितना भी जन उपयोगी क्यों न हो, सर्वाधिकार सुरक्षित रख लेने वालों के कारनामों से जिज्ञासु वंचित रह जाते हैं। इन्हीं कारणों को दृष्टि में रखते हुए "पंचकल्याण गजरथ समीक्षा" में "अपनी बात और आशीर्वाद" के अंतर्गत छूट दी गई है कि कोई भी पुनः प्रकाशित करवा सकता है उसमें कुछ भी परिवर्तन किये बिना। देखा तो यहाँ तक गया है कि जैसे जैसे कागज, छपाई की कीमत बढ़ती जाती है और प्रकाशक प्रकाशित पुस्तकों आदि की कीमत में वृद्धि के रूप में परिवर्तन करते जाते हैं। इतना ही नहीं- किसी ने भेट स्वरूप ग्रंथ आदि प्रकाशित किये तो दुकानदार उन्हें बुलवाकर कीमत रखकर बेचा करते हैं जो कर्तई उचित नहीं है। यह हुई अपनी बात।

सहयोगी कितने एवं कितने प्रकार के भी हो, होना चाहिये ख्याति, पूजा, लाभ से परे/रहित। इस "मुमुक्षु समीक्षा" के प्रकाश में प्रकाशक के रूप में स्व. समय सागर जी का कार्य सम्हाला क्षु. विवेकानंद सागर जी ने। एवं ब्र. अरुण जी का कार्य भार. सम्हाला ब्र. दिनेश एवं नरेश जी ने। इनके साथ सक्रिय सहयोगी श्री आजाद कुमार (अज्जू भईया) भी आशीर्वाद के अधिकारी हैं जो सभी प्रकाशनों में आगे रहे हैं। आगे भी रहेगे।

द्रव्य के रूप में सहयोग देने वाले श्री शिखर चंद जी सोधिया (जैन) का कहना है कि आप कुछ भी लिखे प्रकाशन के रूप में मुझे ही आशीर्वाद निरन्तर मिलता रहे प्रतिवर्ष। अधिक से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो ऐसी भक्तों की भावना को देखते हुए इस समीक्षा के प्रकाशन में सहयोग के रूप में श्री राजकुमार जैन पठारी (विदिशा) वालों का अर्थ (राशि) शामिल किया गया है।

प्रकाशकीय धर्मकार्य कीन्हें बिना, मोहि कहाँ विश्राम ।।

ठीक ही तो है, क्रान्तिकारी विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली युगान्तकारी कृतियाँ, जो निर्भीक सत की सशक्त, सुदृढ़, ओजस्वी वाणी, जो आदमी की मरती हुई आदमीयत को जगाने, धर्म के नाम पर पनप रही कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, धर्म शक्ति का प्रतीक मुनि श्री सरल सागर कटिबद्ध है।

युवा खून खौल उठा है। महावीर के शासन काल में, नर्मदा की माटी में जन्मा यह महावीर "समय-सार" में विवेकानंद सागर के साथ गोते लगाकर मोती निकाल रहा है। गाव-गाव, डगर-डगर से लालों को चुन-चुन कर उनमें मोती बिखेर रहा है। "मासो वाली अकर्मण्य लाशों में, प्राण फूक रहा है।

अल्पवय के इस महान चितक के गभीर, सारगर्भित और तार्किक विचारों को "जाँबाज सिपहसालार", कठोर चर्याधारी मुनि श्री 108 ब्रह्मानंद सागर और सिपाही देवरी का लाल विवेकानंद सागर तीखे प्रहारों वाले प्रवचनों से, बढ रहीं कुरीतियों से समाज से सचेत करते हुए सोचने को विवश कर रहे हैं। बीसों घंटे स्वाध्याय में रत गरीबी रेखा के नीचे, लगभग सेतीस किलोग्राम वजनी समवशरण में बीसवें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ के शुभ आशीर्वाद से बीस के अंक की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। जन्म सन् 57, वैराग्य पथ पर सन् 77 में प्रतीक्षारत बीस के ही अंक में लेखनी उठाई।

परमपूज्य आचार्य श्री 108 मुनि विद्यासागर का यह शिष्य अपने शिष्यों के साथ "कुन्द-कुन्द" को हर "देहरी" तक पहुँचाने में पागल है। लोग भी पागल कहते हैं। वे ठीक ही तो कहते हैं। भक्त पागल ही होते हैं। "मीरा" गोपाल के लिए "महात्मा गांधी" देश के लिए और "सरल सागर" धर्म की ओट में "ढोंगी" जीवन व्यतीत करने वाले श्रावकों और "श्रमणों" का बेनकाब करने के लिए। लड़ते हैं शहसवार, मैदाने जग में, वे तिफल क्या लडेगें, जो घुटनों के बल रेंगते हैं। कुन्द-कुन्द का यह भक्त आपकी चुनौती स्वीकार रहा है, और निवेदन सहित आगम के आधार पर चुनौती दे रहा है। आपकी शकाओं के समाधान हेतु।

राजीव गांधी का सपना, इक्कीसवीं सदी में पहुँचने वाले, भौतिकवादियों, विचार करो, विज्ञान भी स्वीकृति नहीं देता रात्रि भोलन की, अनछना पानी पीने की, और गिद्ध भोजन करने की, हम अहिंसावादी हैं। "समय सार" रूपी टानिक का सेवन करिए। हम कानून की निगाह से तो बच सकते हैं। किन्तु कर्मों की निगाह से नहीं बच सकते। धन सुविधा दे सकता है, सुख नहीं दे सकता।

जाको राखे साइया, मारि सकै नहीं कोय ।

आलोचको की परवाह किए बिना, निर्भीक विहार करते हुए लेखनी को निरंतर गति दे रहा है। साधु स्वभाव से सरल और विचारों से कठोर है। अपनी शुद्धता के लिए निदक सुअर समान है। जिन्हे पास रहने का आमंत्रण दे रहा है।

दहेज जैसी कुप्रथा, सुरसा जैसा विकराल रूप धारण कर समाज को निगल रही है। 'निशाचर समीक्षा' से। अष्ट द्रव्यों से की जाने वाली वीतरागी देव की पूजा में झूठ और कजूसी का सहारा लिया जाता है। साधु चिंतित है कि क्या इक्कीसवीं सदी में जिनेन्द्र भगवान की पूजा जैनेन्द्रों के हाथ में होगी ? पूजा समीक्षा य।

क्या श्रावक धर्म महान है, नहीं मायाचारी के साथ चलती रहती जबान है। क्या श्रावक धर्म महान है ? नहीं कुछ आचार्य शैतान हैं। श्रावक समीक्षा से।

मुमुक्षुओं की उत्पत्ति। मुमुक्षु समीक्षा से।

आत्मोत्थान में रत, सयम की धार पर चलने वाले निस्पृही श्रमण के चित्त पर रंग चढ़ा है। अनुभूतियाँ गहराई हैं, वेदना बलवती हुई है। उपजी खीझ को उष्मा मिली है। समाज की कुरीतियों पर गहरी चोट करने का उबलते खून को साहस मिला है। समन्त भद्र से।

“गेदा” की गोद का लाडला, जिसमें मानवता की कसमसाहट के बोझ को सम्हालने की दृढ़ता आ गई है। “बाबू” जीवन का यह तमाशा देख आश्चर्य चकित हैं। भावना भाने लगे, सु-मरण के लिए, सुमरण करो।

सत लेखक की कृतियाँ पठनीय, मननीय, व चितनीय हैं। आदर्श समाज गढ़ने की अपूर्व सभावनाएँ सक्षमताएँ हैं। इन्हें पढ़िए, गुनिए, सवरिये और समाज को भी सवारिये। युग निर्माण करने वाली ऐसी कृतियों को हृदयगम कीजिए।

युवा सत लेखक को समाज का साधुवाद। चरणों में हृदय से नमन, प्रतिनमन, त्रैवार नमोस्तु। चरण रज का आकाशी

प्रस्तावना

न सगान्न स्तोत्रं भवति भवपाशच्छिदि मुनी

न चान्येषु द्वेषादपगुण कथाभ्यास खलता ।

किमु-न्याया न्यायप्रकृत गुण दोषज्ञ मनसा

हितान्वेषोपाय स्तव गुण कथा सङ्गदितः (64) युक्त्यनुशासन ।

"अर्थ- हे नाथ । हमारा यह स्तोत्र भाव पाश (रस्सी) के छेदक आप (जैसे) मुनि के प्रति राग भाव को आश्रित कर प्रवृत्त नहीं हुआ है और न इस स्तोत्र की उत्पत्ति में अन्य एकान्त वादियों के प्रति द्वेष ही कारण है। क्योंकि द्वेषवश दूसरे के दोषों को कहने का अभ्यास खलता-दुर्जनता मानी जाती है। तब इस स्तोत्र की उत्पत्ति का कारण क्या है ? उत्तर है- जिसका मन न्याय और अन्याय को जानने के लिये उत्कण्ठित है एव प्रकृत पदार्थों के गुण और दोषों को जानने के लिए जिसके मन में जिज्ञासा जाग्रत हुई है उसके लिये यह हिताहित की खोज का उपाय आप की गुणगण कथा के साथ कहा गया है। विचारणीय है कि युक्त्यनुशासन ग्रंथ के लिखने के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाली यह कारिका, प्रस्तुत समीक्षा के लेखक के उद्देश्य में कितनी लागू होती है पाठक स्वयं समझने का प्रयास करे समीक्षा पढ़कर।

जन्म से लेकर करीब बीस वर्ष तक के समय में इतना तो अवश्य सुन रहा था कि हजार वर्ष में कलकी और पाचसौ वर्ष बाद उपकलकी पैदा होते हैं, लेकिन जिसकी बिना नाम लिये समीक्षा की गई है उसके बारे में बीस वर्ष में भी गौर नहीं किया था कि कलकी और उपकलकी का प्रतिनिधित्व करने वाला पैदा हो चुका है। अन्तर इतना ही है कि वे स्पष्ट रूप से धर्म के विध्वंसक होते हैं और यह छद्मभेष धारण करके धर्म का नाशक था। ऐसा किसी से समझा ही नहीं, अपितु उन्नीस वर्ष का कटु अनुभव कहता है, जिसको कटु शब्दों में समीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पञ्चम काल के अंत में कलकी मुनियों से टेक्स लेकर उनका अस्तित्व मिटा देगा चिरकाल के लिए, लेकिन यह दोषारोपण करके असमय में ही अस्तित्व मिटा देना चाहता था। अग्नेजो की भूमिका निर्वाही कि व्यापार के बहाने भारत में अपना प्रभुत्व जमा कर भारतीयों को भारतीयों से पिटवाया और इसने दिगम्बर आम्नाय में आकर दिगम्बरो को दिगम्बरो से लड़वा दिया और नारदों या असुरों की तरह आनंद लेता रहा।

शका हो सकती है कि उसका इस समीक्षा में नाम क्यों नहीं लिया गया एवं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया ? समाधान यह है कि गुरु मुख से हमने उसका कभी नाम भी नहीं सुना। उनका मानना है कि ऐसे पापी व्यक्ति का नाम लेना भी उसका, उसके दुष्कृत्यों का समर्थन है। ऐसी स्थिति में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना कदा तक उचित है। अधिकांश विरोधी विद्वानों को देखा, सुना, पढ़ा है कि वे उसका विरोध उसके नाम के आगे "श्री" और पीछे "जी" जैसे

शब्दों का प्रयोग करके विरोध करते हैं।

हम इन विद्वानों से पूछना चाहते हैं कि वह "श्री" जैसे शब्दों से सम्बोधन के योग्य था तो उसका विरोध कैसा। लौकिकता में भले ही विरोधियों के लिए उपरोक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हमारे व्यक्तिगत विचार से हम उचित नहीं समझते। कहा जा सकता है कि सर्वसाधारण लोग कैसे समझेंगे की यह समीक्षा उसीकी की गई है। "पंच कल्याण गजरथ समीक्षा" में उसका नाम लिये बिना ही संक्षिप्त समीक्षा की गई है, लेकिन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि किसकी है। इस समीक्षा में उसकी 'संभोग से समाधि' मानने वाले के साथ तुलना की गई है। इस मान्यता के आधार पर उसका परिचय स्वयं मिल जाता है इसी प्रकार इसके दुष्कृत्यों के उल्लेख से उसका परिचय भी मिलना कठिन नहीं है।

न्याय ग्रंथों को पढ़ने से पहले लगता था कि यह कोई नया मत खड़ा हुआ है, लेकिन पढ़ लेने के बाद लगा कि नया कुछ भी नहीं है। मतान्तरों में और इसमें अन्तर इतना ही है कि वे अपने आपको जैन नहीं मानते/कहते और ये अपने को जैन कहते हैं।

होआ भी तो समझ में आ रहा था, लेकिन न्याय शास्त्र के अभ्यासियों की सिंह गर्जना के सामने इनकी स्थिति गीदड़ों जैसी है। बहुमान की दृष्टि से कहे तो अकलक देव के सामने बौद्ध साधु जैसी जिनका एक ही प्रश्न सुनकर लड़खड़ा गई थी उसकी जिक्र।

तथा कथित मुमुक्षु अपने गुरु की प्रशंसा करते हुए एक मुनि भक्त से कहने लगा- हमारे गुरु का बड़ा उपकार है उन्होंने लाखों अज्ञानों को जैन बनाया। मुनि भक्त गरम मिजाजी था। कहने लगा- उसका बाप भी नहीं बना सकता, जब "एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता" मुमुक्षु कहने लगा- यह बात यहाँ नहीं लगाई जाती। उसने कहा- दो और दो चार ही होते हैं, होंगे, हुए हैं। कभी-कभी कम बढ़ नहीं होग, न हुए, न होंगे। कटु शब्दों का प्रयोग करने से लोगों को बुरा तो लगता ही है ? समाधान यह है कि जो पुण्य-पाप में किसी अपेक्षा से भेद मानते हैं, उन्हें बुरा मानना/लगना उचित भी है कर्म सिद्धांत के अनुसार, लेकिन जो प्रवृत्ति में होते हुए भी एकान्त से दोनों को एक मान रहा है उसे बुरा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी बुरा लगता है तो उसका दोनों को एकान्त से मिथ्या कहना स्पष्ट रूप से मिथ्या है।

जीव राग द्वेष या पुण्य-पाप को करता है- यहाँ कर्ता से तात्पर्य परिणमन से है "परिणमन एव कर्तृत्व" इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपादान की दृष्टि से कर्ता, कर्म में भेद नहीं होता जैसा कि निमित्त- नैमित्तिक संबन्ध में होता है, कुम्हार घड़े का कर्ता की तरह। प्रशंसा सुनने से अच्छा लगना ही पुण्य को उपादेय मानना है और निन्दा सुनने पर अच्छा न लगना ही पाप को हेय मानना है फिर कर्म सिद्धांत का जानकार कैसे स्वीकार कर लेगा की दोनों समान हैं। निरुत्तर होने की स्थिति में कहा जाता है कि श्रद्धा में तो दोनों हेय ही होते हैं, तब सर्वथा हेय कहना मिथ्या सिद्ध हुआ। क्योंकि तुम्हारे ही अनुसार आचरण में

उपादेय सिद्ध हुए। जो बात सभी के सुनने, समझने, देखने में स्पष्ट रूप से आ रही है फिर भी न मानी जाये वह प्रतीति का अपलाप है तर्कानुसार।

जब से उसने इस आम्नाय में आकार धर्म एवं लोक विरुद्ध चलना प्रारम्भ किया तभी से उसका विरोध होना स्वाभाविक है अतः विद्वानों द्वारा काफी कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है और हमारे व्यक्तिगत विचार से आगे भी लिखा जाना चाहिए। उसी श्रृंखला में यह समीक्षा भी आपके हाथों में है। साधु भी पीछे नहीं रहे लिखने और बोलने में। देव, गुरु, शास्त्र के अनन्य भक्त साधु भी हुआ करते हैं।

इसमें सदेह नहीं है कि किसी व्यक्ति के किसी कार्य के विरोध के साथ-साथ उसका प्रचार भी होता है नहीं चाहते हुए भी। प्रचार के भय से उसका विरोध न किया जाये, इस बात को हर कोई स्वीकार कर ले यह कोई जरूरी नहीं है। किसी गलत कार्य का विरोध न किया जाये तो “मोन सम्पत्ते लक्षण” के अनुसार उसका समर्थन ही है। विरोध न करने पर भले ही हमारे द्वारा प्रचार न हो, लेकिन वह स्वयं अपनी ओर से तो प्रचार करेगा ही। विरोध न होने पर भी वह स्वयं तो समझेगा ही कि मैं जो कर रहा हूँ वह शत प्रतिशत सत् है। साथ ही अज्ञानी लोग भी समझेंगे कि जब ऋषि-मनीषी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं तब यह कार्य सही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उस कार्य का अनुकरण करने लग जाये यह बात असम्भव नहीं है।

भक्तों को तो होता ही है, लेकिन साधु पद के स्वाभिमान का ध्यान जितना साधुओं को स्वयं को होता है उतना किसी अन्य को नहीं, अतः स्वाभिमान में ठेस लगने का प्रसंग उपस्थित होने पर एवं न के बराबर भक्तों को छोड़ का शेष माध्यस्थता धारण कर लें और साधु प्रवृत्ति में होकर भी चुप रह जाये तो वह भी साधु पद की अवमानना का समर्थक है। किसी भी बान को चाहे सीधी-सीधी कही जाये या तुकतान से, किन्तु दोनों के अर्थ में अन्तर नहीं हाते हुए श्रोताओं के गले उतार देने में अन्तर होता है। सीधी-सीधी बात सुन लेने की अपेक्षा को तुकतान (गाकर) से सुनने वालों की सख्या हमेशा में अधिक रही है। यही कारण है कि आचार्यों ने पद्य का ही अधिक प्रयोग किया गद्य में लिखन की अपेक्षा। ‘पंच कल्याण गजरथ समीक्षा’ के पूर्वार्ध एवं ‘आचार्य समीक्षा’ को छोड़कर शेष समीक्षाओं के शीर्षको तुकतान के साथ ही रखा गया है। इनसे मात्र श्रोताओं का मनोरंजन ही होता हो सो भी बात नहीं है, अपितु प्रत्येक शीर्षक के विषय का उसमें सार भार होता है, सूत्रों की तरह। अधिकांश पाठकों ने शीर्षको के समर्थन में अपना विचार व्यक्त किया है कि ये शीर्षक मजबूर कर देते हैं समीक्षा को आदि से अंत तक पढ़ने के लिए। कुछ पाठकों का कहना है कि शीर्षक मात्र पढ़ लेने पर अटपटा सा लगता है। लेकिन जब विषय पढ़ लेते हैं तो स्पष्ट हो जाता है शीर्षक का अभिप्राय। विषय पढ़ लेने पर भी शीर्षक का अर्थ समझ में न आये तो लेखक से सम्पर्क कर लेना चाहिए प्रत्यक्ष या पत्र आदि के माध्यम से, जब तक लेखक जीवित है अन्यथा तो विषय समझ लेना मात्र पर्याप्त है।

देखा भी जाता है अधिकांश लेखक विषय के आधार पर शीर्षक दिया करते हैं जैसे 'समयसार' आदि ग्रंथ, लेकिन कुछ त्ने अपने नाम से ही पुस्तक या शास्त्र का नाम (शीर्षक) रख लिया करते हैं जैसे 'अभिगति श्रावकाचार' आदि। "नग्नत्व समीक्षा" के शीर्षको पर आपत्ति जताते हुए पत्रकार पत्रिकाओं में समीक्षा के रूप में लिखते हैं कि तुकतान के होते हुए भी उनमें शालीनता का अभाव है। ऐसा होते हुए भी वे सार्थक हैं मनोरंजन के साधन नहीं। इसमें भी सदेह नहीं है कि सम्पूर्ण समीक्षा को अध्याय, काण्डो, शीर्षक, उपशीर्षको में विभाजित कर देने पर विषय को समझना पाठको के लिये सुलभ हो जाता है, लेकिन मेरे जैसे अधिकांश पाठक जिस किसी शीर्षक से पढ़ना प्रारम्भ कर देते हैं यह पाठको की गलती है। हालांकि शास्त्रों में इस प्रकार से पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन अनभ्यासी विषय को समझ नहीं पाते यदि विषय क्रमानुसार दिया गया हो। विषय विभाजित हो जाने पर पाठको को तो सुविधा हो जाती है लेकिन लेखक के लिये कितना कठिन है लेखक ही जानते हैं। यह लेखक की कमी समझना चाहिए कि जो पुनरावृत्ति के बिना विषय को स्पष्ट न कर पाये।

प्रस्तुत समीक्षा में 113 शीर्षक हैं जो दो अध्यायों और सात काण्डों में विभाजित हैं। आचार्यों ने जिस क्रम से स्वाध्याय/अध्ययन करने का उपदेश अपने ग्रन्थों में दिया है उसके अभाव में अर्थात् क्रम से स्वाध्याय न करने के कारण या न कराने के कारण ही लोग भ्रमित हो जाते हैं अर्थात् तत्त्व का सही-सही स्वरूप न समझने के कारण स्वच्छदी हो जाते हैं। जिस प्रकार स्वाध्याय के अंगों में धर्म उपदेश भी एक अंग है, जो वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा एवं आम्नाय के आश्रित है। कुशल उपदेशक वही हो सकता है जो पिछले अंगों का उचित तरीके से पालन करता हो, लेकिन इन अंगों का पालन करना तो दूर उन्हें हेय समझ ले तब वह धर्मोपदेश चाहते हुए भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार भावार्थ को समझने एवं उसे समझाने के लिये शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ एवं नयार्थ को समझ लेना अनिवार्य है। जिसमें समझने वाले की अपेक्षा समझाने वाले को तो अत्यधिक अनिवार्य है। जिसे दूध नहीं पचता वह मावा, घी, दही एवं इनसे तैयार-चीजे पचा सकेगा क्या ? उसी प्रकार जिसे शब्दार्थ आदि से समझना या समझाना कठिन हो उसे खाली भावार्थ से समझना सहज है क्या ? नहीं। जो समझे अथवा समझाया जाये वह अपवाद समझना चाहिये। कठिनाई के कारण शब्दार्थ आदि के पढ़ने में रुचि न ले एक अलग बात है, लेकिन पढ़ना प्रारम्भ करने से पहले ही हेय कहने, समझने लगे तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। वह तो उस चालाक लोमड़ी से चालाकी में दो कदम आगे समझना चाहिए जिसने प्रयास तो किया, लेकिन सफलता न मिलने पर अगूरों को खट्टा कह दिया था। चतुर्विध सच आया था गाँव में। आर्थिकाओं से प्रभावित होकर एक लड़की साथ हो गई। दस-पाँच दिन रही। कठिनाई का अनुभव हुआ। तथा कथित मुमुक्षु बन गई अर्थात् चारित्र्य हेय है।

कुछ ही शीर्षको का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाये तो सभी का अर्थ समझने में सुविधा हो जायेगी। इससे पहले इतना और कहना आवश्यक है “शब्दार्थ काण्ड” के प्रथम और अन्तिम शीर्षक में विषय के अनुसार शब्दार्थ के स्थान पर “मुमुक्षु शब्द एव स्वाध्याय शब्द” रखा गया है शेष में “शब्दार्थ” शब्द ही। प्रायः बचपन में ही नामकरण कर दिया जाता है। बड़ा होने पर नाम के अनुसार गुण नहीं हुए तो सुनने पर दूसरे को बुरा लगता ही है, उसे स्वयं भी बुरा लगता है शर्म आती है। “नाम बड़े और दर्शन छोटे” कहकर उपास किया जाता है। “मुमुक्षु शब्द का शाब्दिक अर्थ छोड़ने का इच्छुक” जो इस अर्थ का अनुकरण न करे और अपने आप को नाम निक्षेप से मुमुक्षु माने या टिनोपाल में तले (रंगे) कपड़े पहन कर मुमुक्षु माने उसकी दृष्टि में ‘मुमुक्षु शब्द’ महान नहीं हो सकता। जिनके सिद्धांत में त्याग कोई चीज नहीं है फिर भी अपने को मुमुक्षु कहने, कहलवाने में शर्म नहीं आती। जो व्याकरण पढ़ने को हेय समझे उसके लिये शब्दार्थ महान नहीं हो सकता।

“मतार्थ काण्ड” में दूसरे शीर्षक को छोड़कर शेष समान है। न्याय ग्रंथों को पढ़ना जिन की दृष्टि में समय बर्बाद करना हो उनकी दृष्टि में मतार्थ महान नहीं हो सकता।

“आगमार्थ काण्ड” में आगमार्थ के स्थान पर “जिनागम शब्द” का प्रयोग किया गया है जो अपनी रुचि के अनुसार सभी को चलाना चाहे उसकी दृष्टि में आगम महान नहीं हो सकता। साथ ही इनेगिने शास्त्रों को ही आगम माने उसकी दृष्टि में भी आगम महान नहीं है। इस छोटी सी समीक्षा में सैद्धांतिक चर्चा बहुत कम की गई है अतः सैद्धांतिक भूलों को सुधारने के लिये तथाकथित मुमुक्षुओं को “व्यक्तित्व और कृतित्व” यह सकलन ग्रन्थ अवश्य पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए ताकि कुतर्क का सतर्क जबाव दिया जा सके।

“नयार्थ काण्ड” में आदि के सात एव अन्तिम शीर्षक को छोड़कर नय-अर्थ के स्थान पर उपचार विनय शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे नयार्थ समझने के लिये बहुत से ग्रन्थ हैं लेकिन प्रसंग में शब्द शास्त्र के आधार पर निश्चय व्यवहार का अनुकरणीय, चिन्तन “जिनशासन में निश्चय और व्यवहार” इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है अन्यत्र हमें देखने में नहीं आया, लेकिन उस विषय को समझने के लिये होना चाहिए व्याकरण का अभ्यास। वशीधर व्याकरणाचार्य जी के द्वारा रचित साहित्य से ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने समय में काफी संघर्ष किया है इन तथा-कथित मुमुक्षुओं से, विकाऊ पंडितों से। यहाँ शका हो सकती है “नयार्थ काण्ड” में उपचार विनय को क्यों लिया गया। समाधान यह है कि व्यवहार नय को हेय कहने वाले उपचार विनय को व्यवहार कहकर हेय कहा करते हैं, लेकिन वे किसी न किसी रूप में उसका सहारा लेते हैं। जैसे मूर्ति को नहीं मानने वाले व्यवहार चलाने के लिये फोटू का सहारा लेते हैं। उपचार विनय का किस रूप में सहारा लेते हैं इसका विस्तृत विवेचन इस काण्ड में किया गया है।

भावार्थ काण्ड में सभी शीर्षकों में भावार्थ शब्द का ही प्रयोग किया गया है। भावार्थ का जो अर्थ शास्त्रों में किया गया है उसकी यहाँ समीक्षा नहीं की गई है, अपितु इन तथा-कथित मुमुक्षुओं के द्वारा जो भावार्थ किया गया है या किया जाता है उसकी समीक्षा की गई है। “मुनि व्रतधार अनन्त बार ग्रैवक उपजायो” इस पंक्ति का भावार्थ किया जाये तो ज्ञान की महिमा बताई गई है, ऐसा अर्थ निकलता है, लेकिन इनके द्वारा निकाले गये भावार्थ में मुनि पद धारण की निरर्थकता बताई जाती है। “आण ताण कछु न जाण सेठ वचन परमाण”। इसमें नि शक्ति अंग की महिमा बताई गई है। लेकिन कोई प्रमादी इसका भावार्थ करे कि शुद्ध णमोकार मंत्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, यह भावार्थ मिथ्या है। “भावार्थ काण्ड में दान का प्रकरण भी लिया है जिसमें छह ढाला में लिखी गई टिप्पणी की समीक्षा की गई है।

समीक्षा के दूसरे अध्याय में केवल दो काण्ड हैं। “दोषारोपण काण्ड” में ईर्ष्या के कारण होने वाले दोषारोपण पर विचार किया गया है। “राजनीति काण्ड” में नेताओं के साथ तुलना करके समीक्षा की गई इनकी। साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिये बताये गये उपाय को ऐलोपेथिक इलाज कहा गया है। समीक्षा के अन्त में परिशिष्टी भी संक्षेप में दी गई है। “तथा-कथित शब्द का अर्थ होता है- नकली। प्रसंगवश आवश्यक समझे जाने से इस समीक्षा में “नग्नत्व समीक्षा” एवं “आचार्य समीक्षा” का कुछ विषय थोड़ा परिवर्तित करके लिया गया है।

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

शब्दार्थ काण्ड (1 - 24)

	पेज
1 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, दिनोपाल के कपडे मुमुक्षु की पहचान।	1
2 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, चार अंगुल की लकड़ी श्वेताम्बर की पहचान।	2
3 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, एक द्रव्य दूसरे करता, झुँआ ले गओ कान।	4
4 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, बदर के हाथ कहीं लग गई कृपाण।	5
5 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, झूठ बोलने मे राजा वसु के समान।	6
6 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, रहते हिन्दुस्तान मे अच्छा पाकिस्तान।	7
7 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, पण्डितो की दशा साप छछूदर समान।	9
8 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, गिरगिट जैसा रग बदलते हैं विद्वान।	10
9 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, साधुओ की शिथलाचारी इन्हे है वरदान।	12
10 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, पुण्य-पाप की कथनी से हैं मुमुक्षु अनजान।	13
11 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं पुण्य हैय हे, फल मे सुअर है व श्वान।	15
12 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं छूटे न फल चक्रवर्ती समान।	16
13 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, "चूहे की दोढ बढेरी लो" कहावत के समान।	18
14 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं पुण्यात्मा अपर नाम विष्ठात्मा की पहचान।	19
15 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, निन्दा सुनते क्राध उमडता पुण्य-पाप समान।	21
16 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, पत्थर लगने पर कराहते भगवान।	22
17 क्या स्वाध्याय शब्द महान ? नहीं, आजीविका का साधन, बनते हैं धनवान।	24

मतार्थ काण्ड (26 - 49)

18 क्या मतार्थ महान ? नहीं, लकीरो के फकीरो को व्यर्थ शका समाधान।	26
19 क्या समय मार महान ? हाँ उससे पूर्व जिन्हे न्याय व्याकरण का ज्ञान।	27
20 क्या मतार्थ महान ? नहीं यहाँ सभोग से समाधि वहाँ जिक्का का ध्यान।	28

21	क्या मतार्थ महान ? नहीं, चारपाँच मीमांसक की पहचान।	31
22	क्या मतार्थ महान ? नहीं, वह ईसामसीह, चैले ईसाई समान।	32
23	क्या मतार्थ महान ? नहीं, व्रत हेय है, ब्रह्मचारी रूपवान।	33
24	क्या मतार्थ महान ? नहीं, मानवो तक सीमित ईसाई एहसान।	34
25	क्या मतार्थ महान ? नहीं, ईसामसीह प्लाष्टिक के, पत्थर के हनुमान।	35
26	क्या मतार्थ महान ? नहीं, धनहीनो को धन, धनवानो का सम्मान।	36
27	क्या मतार्थ महान ? नहीं, बनता नहीं बनाया जाता मुसलमान।	38
28	क्या मतार्थ महान ? नहीं, एक महिला का करुण रुदन पिघलता पाषाण।	39
29	क्या मतार्थ महान ? नहीं, एक ओर तो उपहास दिखाते रामायण।	41
30	क्या मतार्थ महान ? नहीं, सख्या का प्रदर्शन तथा-कथित मुमुक्षु की पहचान।	42
31	क्या मतार्थ महान ? नहीं, मुसलमान जैसी हमारी अलग पहचान।	44
32	क्या मतार्थ महान ? नहीं, बौद्ध मत में शूद्र यहाँ पर स्त्री समान।	45
33	क्या मतार्थ महान ? नहीं, ड्राईवर नहीं, गाडी भोगे भुगतान।	47
34	क्या मतार्थ महान ? नहीं, कुशील से अनजान होता ब्रह्मचर्य ज्ञान।	48

आगमार्थ काण्ड (50 - 73)

35	क्या जिनागम महान ? नहीं, हम जिसकी कहे उसकी खोला दुकान।	50
36	क्या जिनागम महान ? नहीं, पढाते समयसार खिलाओ मेवा मिष्ठान।	51
37	क्या जिनागम महान ? नहीं, निवास स्थान पर होगा शका समाधान।	52
38	क्या जिनागम महान ? नहीं अभ्यासियो की ऐसी दशा बरसाती हेरान।	54
39	क्या जिनागम महान ? नहीं, टी वी पर रामायण ज्ञेय, हेय पद्मपुराण।	55
40	क्या जिनागम महान ? नहीं, मरो और मारो ऐसा उसका श्रद्धान।	56
41	क्या जिनागम महान ? नहीं, सकाल में मरत आतम भगवान।	57
42	क्या जिनागम महान ? नहीं, क्षेत्रो-क्षेत्रो भटकते बनकर महमान।	58
43	क्या जिनागम महान ? नहीं, टी वी बारे की लुगाई बन गई कोप का स्थान।	59
44	क्या जिनागम महान ? नहीं, बदमाश को कहते हैं लोग सत का अपमान।	61
45	क्या जिनागम महान ? नहीं, घिनावनी जिदगी जीने लेता रक्तदान।	62

46	क्या जिनागम महान ? नहीं, डलप पर होती भावलिगी की पहचान।	63
47	क्या जिनागम महान ? नहीं "खग जाने खगै की भाषा" न जाने अनजान।	64
48	क्या जिनागम महान ? नहीं, जलुवे चाटने से होता इन्हें आत्म श्रद्धान।	65
49	क्या जिनागम महान ? नहीं, स्मरण अभिशाप है टकराना वरदान।	66
50	क्या जिनागम महान ? नहीं, स्वाध्याय और मय्यदर्शन अन्योन्याश्रय का स्थान।	67
51	क्या जिनागम महान ? नहीं, निज को पाना कठिन धन पाना आसान।	69
52	क्या जिनागम महान ? नहीं, होना असम्भव कहना आसान।	69
53	क्या जिनागम महान ? हाँ, इस कलकी से हमे बचाओ हे प्रभू दया निधान।	70
54	क्या जिनागम महान ? नहीं, साथी को रोता देख लगा लिया अनुमान।	72

नयार्थ काण्ड (74 - 99)

55	क्या नय-अर्थ महान ? नहीं, ममीचीन नय ज्ञान से अनगिते अनजान।	74
56	क्या नय-अर्थ महान ? नहीं, रागी पुद्गल वीतरागी भगवान।	75
57	क्या नय अर्थ महान ? नहीं, ईश्वर कर्तृत्व भगवान दृष्टिमे पगू इसान।	76
58	क्या नय-अर्थ महान ? नहीं, उपचार सर्वथा झूठा सर्वज्ञ भगवान।	78
59	क्या नय-अर्थ महान ? नहीं यदि मिट्टी के घड़े का व्यवहार गधे के मीग के समान।	79
60	क्या नय-अर्थ महान ? नहीं, बहन से विवाह, आचरण मे उपादेय श्रद्धा मे हेय का श्रद्धान।	80
61	क्या नय-अर्थ महान ? नहीं कमरे मे काला साप नौद को भी स्थान।	81
62	क्या उपचार विनय महान ? नहीं, आत्मा सो परमात्मा विनय सहित श्रद्धान।	82
63	क्या उपचार विनय महान ? नहीं, हाथ जो जोड़कर कर लेते हैं गुरुओ का सम्मान।	83
64	क्या उपचार विनय महान ? नहीं बालक भी सह नहीं सकते गुरुओ का अपमान।	85
65	क्या उपचार विनय महान ? नहीं, श्रावक से भी छुआ न लेते शूद्र खान और पान।	86
66	क्या उपचार विनय महान ? नहीं, रानी ने तो करी परीक्षा समझ लिया अपमान।	87
67	क्या उपचार विनय महान ? नहीं, कागज को जिन बाणी मूर्ति का अपमान।	89
68	क्या उपचार विनय महान ? हाँ व्यसनी अफसर का सिर से कर लते सम्मान।	90

- 69 क्या उपचार विनय महान ? नहीं, बीस के विरोधी, रखते तेरह पर श्रद्धा। 91
- 70 क्या उपचार विनय महान ? नहीं, भेष से विद्वेष है, ऐसा ही पडता है जान। 92
- 71 क्या उपचार विनय महान ? नहीं, सहधर्मी सहधर्मी में होने लगी विधर्मी की पहचान। 93
- 72 क्या उपचार विनय महान ? नहीं जिनवाणी रद्दी से चलती पान की दुकान। 94
- 73 क्या उपचार विनय महान ? नहीं खरीद कर भेट करना, करना गजस्नान। 96
- 74 क्या उपचार विनय महान ? नहीं, जूतो की शान पर होगा जिनवाणी का पान। 97
- 75 क्या नय अर्थ महान ? नहीं, जो निर्णय को निश्चय माने मिथ्या दृष्टि जान। 98

भावार्थ/विशेषार्थ काण्ड (100 - 118)

- 76 क्या भावार्थ महान ? नहीं, भावार्थ को ग्रथ मानना जन्मजात अज्ञान। 100
- 77 क्या भावार्थ महान ? नहीं, आचार्य, कही दोस्त तो कही दुश्मन समान। 101
- 78 क्या भावार्थ महान ? नहीं, शुभादि के सत्यानाश से होगा, इनको केवल ज्ञान। 102
- 79 क्या भावार्थ महान ? नहीं, दुनियाँ को विश्वास दिलाने करते कोशापान (कसम) 103
- 80 क्या भावार्थ महान ? नहीं, कषाय श्वान सद्भाव में होता निजका भान। 104
- 81 क्या भावार्थ महान ? नहीं, बालकवत् दर्शन हो जाये, चक्षु स भगवान। 105
- 82 क्या भावार्थ महान ? नहीं, क्यों करती हो व्यग्य निषेध और देने में व्यवधान। 106
- 83 क्या भावार्थ महान ? नहीं, आहारदान नरक भजगा रोकेगा “ अनुदान ”। 108
- 84 क्या भावार्थ महान ? नहीं, पद्मावती पूजते रहना साधु को न देना दान। 109
- 85 क्या भावार्थ महान ? नहीं मुल्लोवत् मुनि विरोध में चलती रही जबान। 110
- 86 क्या भावार्थ महान ? नहीं, फालतू जवान (जीव) स लगता फालतू हा श्वान। 111
- 87 क्या भावार्थ महान ? नहीं, साधु रहे दूध क धोए हम दुर्गुण की खान। 112
- 88 क्या भावार्थ महान ? हाँ सेवा में मेवा पाते हैं सुधर जात इसान। 114
- 89 क्या भावार्थ महान ? हाँ, पर की आग बुझा देने पर बच जाता है निजी मकान। 115
- 90 क्या भावार्थ महान ? नहीं, व्रतो का मात्र हेय समझ कर बनना चाहे भीम समान। 116
- 91 क्या भावार्थ महान ? नहीं, रुपय तीन की करूँ मजूरी कहाँ रहगा स्वाभिमान। 117

द्वितीय अध्याय

दोषारोपण काण्ड (119 - 130)

- 92 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, ढोगी साधु भी कर सकते हैं निज आत्म उत्थान । 119
- 93 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, रहे ईर्ष्या भाव में, वे हाथी में श्वान । 120
- 94 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, गाजा नहीं ईर्ष्या बोली जगल नहीं मकान । 121
- 95 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, ईर्ष्या भाव से बोर्ड लगाओ मुनि विरोधी रहा महान । 122
- 96 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, जाती नहीं जी, दब जाती है इनका है एहसान । 123
- 97 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, बिल्ली जैसे दब जाते हैं हम पर शेर समान । 124
- 98 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, कहीं विघ्न का विधान फिर भी लग जाता अनुमान । 125
- 99 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, समवशरण के आस-पास भी लगती रहीं दुकान । 126
- 100 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, वैचारिक मतभेद में करते एक घाट जल-पान । 127
- 101 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, नौकरी करना नाक कटाना ऐसा खानदान । 128
- 102 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, द्वेषबुद्धि में कहा है, पूर्वापर विरोध का ध्यान । 129

राजनीति काण्ड (131 - 140)

- 103 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, नेतावत् बचाव की चिन्ता कैसे हो धर्मोत्थान । 131
- 104 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, न देख सके आखे अच्छाई, सुन क्या सकेगे दोनों कान । 132
- 105 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, एक ओर है श्रीमति जी एक ओर श्रीमान । 133
- 106 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, ऊपर से एक भीतर सतरे समान । 134
- 107 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, फस जाते इनके चगुल में नहीं जानते यदि विधान । 135
- 108 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, सत्रह से काम चलेगा, जो जन जन की लेता जान । 136
- 109 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, दवा दिया दवा देकरके न रोगो का किया निदान । 137
- 110 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? हाँ, "दुर्घटना से देर भली" आयुर्वेद विधान । 138
- 111 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, श्रोता ग्राहक, दस दिन चलती ज्ञान दुकान । 139
- 112 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, माथे पर तिलक नहीं, कैसे हो पहचान । 140
- 113 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? कभी-कभी आ जाता बिसरी बातों का ध्यान । 141
- 114 परिशिष्टी 143-145

प्रथम अध्याय मंगलाचरण

वीर आदि जिननाथ के चरन रखता माथ।
'मुमुक्षु समीक्षा' मैं लिखूँ, सिर पर रख दो हाथ (1)
किञ्चित भय मुझे है नहीं, कुन्द कुन्द हैं साथ।
समंत भद्र गुरुदेव जी पकड़ो मेरा हाथ (2)
निर्ग्रन्थो के हेतु ही लिखा जाये यह ग्रंथ।
पाकर के सग्रथता हो जाये निर्ग्रन्थ (3)

शब्दार्थ काण्ड

1. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, टिनोपाल के कपड़े मुमुक्षु की पहचान।

लौकिक या धार्मिक किसी भी क्षेत्र में व्याकरण (शब्द शास्त्र) का क्या महत्व होता है इसे शब्द शास्त्र ज्ञाता ही जानता है/ जान सकता है। इसकी महत्ता को दृष्टि में रखकर मनीषी कहते हैं, “अव्याकरणमधीत, भिन्न द्रौण्या तरगनी तरण, भेषजमपथ्य सहित त्रयमिद कृत वर न कृत” अर्थात् जिस प्रकार फूटी नाव में बैठकर नदी पार करना व्यर्थ, जिस प्रकार अपथ्य सहित (परहेज के बिना) ओषधि सेवन करना व्यर्थ है उसी प्रकार बिना व्याकरण के अध्ययन करना व्यर्थ है।

“मुमुक्षु” शब्द के शाब्दिक एवं रूढ अर्थ से अपरिचित जिज्ञासु पूछने लगा- महाराज ! “मुमुक्षु” इस शब्द का क्या अर्थ है ? हमने कहा उपरोक्त दोनों अर्थों में कोन-सा-अर्थ जानना चाहते हैं ? कहने लगा - दोनों ही अर्थ। मुमुक्षु शब्द का रूढ अर्थ- टिनोपाल में तले धोती, कुर्ता, पायजामा और टोपी पहनने वाले। मतलब यह है कि ऐसे भेषधारियों को मुमुक्षु कहा जाता है या उपरोक्त भेषधारी के सामने आते ही मुमुक्षु होने का अनुमान लगा लिया जाता है। जिन तथाकथित मुमुक्षुओं की यहाँ समीक्षा की जा रही है, जो ऐसे नहीं हैं, उन्हें भेष के आधार पर वैसा समझ लेने पर या कह देने पर उसी प्रकार बुरा लगता है जिस प्रकार जो वेतन सेवी पुजारी नहीं हैं उसे वैसा समझ लेने या समझकर वैसा कहने पर उसे बुरा लगता है।

‘मोक्तु इच्छु मुमुक्षु’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार “मुमुक्षु” शब्द का अर्थ जो छोड़ने का इच्छुक है और जो भोगने का इच्छुक है वह बुभुक्षु है, भोगतुम् इच्छु बुभुक्षु इस व्युत्पत्ति के

अनुसार जिनकी दृष्टि में या सिद्धांत में छोड़ना कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा (पुरुष), साख्य मत की मान्यता की तरह हमेशा से शुद्ध है। आगे कहीं जाने जाने वाली इनकी श्रद्धा, ज्ञान एवं चरित्र हीनता इन्हें मुमुक्षु नहीं बुभुक्षु सिद्ध करती है। ऐसी स्थिति में इन्हें अपने आप को मुमुक्षु कहना और कहलवाना “आखों के अधे नाम नयनसुख” तीनों पन गरीबी में गुजरे नाम अमीरचन्द “कोयला जैसे काले नाम गोरे लाल।” इनके आधार पर नाम रखे जाने वाले की तरह उपहास के ही पात्र हैं। जिस व्यक्ति को इस समीक्षा में खलनायक बना कर उसकी और उसके अनुयायियों की मुख्य रूप से समीक्षा की जाने वाली है उसके दिगम्बर आम्नाय में आने से पहले, मैं समझता हूँ मुमुक्षु शब्द का कोई रूढ़ अर्थ प्रचलन में नहीं था। आगे चल करके यह “मुमुक्षु” शब्द “पाखंडी” शब्द की तरह गाली के रूप में बोला जाने लगेगा ऐसी सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। अतः “मुमुक्षु” यह रूढ़ अर्थ की अपेक्षा महान नहीं हो सकता।

2. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, चार अंगुल की लकड़ी श्वेताम्बर की पहचान।

“पाप खण्डयति इति पाखण्डी” अर्थात् जो पापों का नाश करे वह पाखण्डी, इस आधार पर समतभद्राचार्य ने इसका “गुरु” अर्थ किया है, लेकिन रूढ़ अर्थ के अनुसार कोई किसी साधु को कहकर देखे पाखण्डी लंड मरेगे भक्त लोग कि मेरे गुरु को धूर्त, उग, मायाचारी इत्यादि कह रहा है, क्योंकि यह शब्द ऐसे ही कुकृत्य करने वालों के लिये रूढ़ हो चुका है। कुकृत्य का अर्थ- कहना कुछ करना कुछ, करना कुछ कहना कुछ। उपरोक्त खलनायक का यह कृत्य एक विद्वान से ज्ञात हुआ। कहने लगे- महाराज श्री । पुण्य को, पुण्य भाव का, पुण्य की क्रियाओं को एकान्त से हेय कहने वाल, निमित्त नैमित्तिक सबध को नहीं मानने वाले। तीर्थयात्रा, जो पुण्य क्रिया है, करते हुए मेरे निवास स्थान/ गाव में आये। उनसे कुछ देर चर्चा हुई। उस बीच में वे हर दो-तीन मिनट के अन्तराल में सूघनी सूघ लेते थे। हमने पूछा- यह क्या है और क्यों सूघते हैं ? कहने लगे-पण्डित जी। जगह-जगह का पानी पीना पड़ता है जुखाम हो जाता है। इसे सूघते रहने से नहीं हो पाती। मैंने कहा- आप ऐसा मानते कहाँ हैं जैसा कह/कर रहे हैं। वे कहने लगे-कहना अलग बात है और करना अलग बात है। मैंने कहा-आप वही कहो जो करते हो और वही करो जो कहते हो। वे तर्क सुनकर चुप रहे गये।

पण्डित जी । वे चुप तो उस समय भी रह गये थे जब शान्ति सागर महाराज ने पूछा था- तुमने श्वेताम्बर आम्नाय को छोड़ा दिगम्बर आम्नाय में आये यह तो अच्छा किया, लेकिन उस सम्प्रदाय में कमी क्या थी ? महाराज ने जब उन्हें चुप देखा तो यह कहकर वहाँ से चल दिये कि यह दिगम्बर आम्नाय के साथ छल किया जा रहा है। दिगम्बरत्व से

जन्म जात ट्रेषी होने की बात उसके श्वेताम्बर आम्नाय में पैदा होने से स्वयं सिद्ध है। बाह्य में दिगम्बर आम्नाय में आकर भी श्वेताम्बर आम्नाय में उपादेय बुद्धि पास में आठ या चार अंगुल की लकड़ी रखने से स्वयं सिद्ध होती है। यह बात भी उसी के द्वारा एक विद्वान से ही ज्ञात हुई। अर्थात् उसने कहा था- शास्त्री जी यह जो मेरे पास लकड़ी है बहुत चमत्कारी है। पण्डित जी को भाव संग्रहादि ग्रंथ से पढ़कर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त लकड़ी प्रत्येक श्वेताम्बर साधु-साध्वी के पास हुआ करती है। निम्नलिखित घटना उस समय की है जब बारह वर्ष का उत्तर भारत में अकाल पड़ा था। सकाल आ जाने के बाद आचार्यों ने साधुओं को आदेश दिया कि अब हम पुनः दिगम्बर भेष में आ जायें। अधिकांश साधु तो मान गये बात, लेकिन कुछ साधुओं ने नहीं मानी। एक आचार्य के अत्यधिक बाध्य करने पर उन्होंने उन्हें एकान्त पाकर मार डाला। आचार्य मरकर व्यतर हो गये और मारने वालों को सताने लगे। साधुओं ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा- हम क्या करें ? व्यतर ने आदेश दिया कि ये लकड़ी है इसे वे ही आचार्य हैं ऐसा मानकर पूजा करो, तब से श्वेताम्बर साधु उसे श्रद्धा से रखते हैं। जो ऐसी मूढ़ता को छोड़ने का इच्छुक नहीं था वह मुमुक्षु ही कैसे हो सकता है।

श्वेताम्बर भाईयो से ज्ञात हुआ कि उसे समयसार ग्रंथ पढ़ने को मिल गया। वह उसी आधार पर दिगम्बरों के अनुकूल भाषण करने लगा। लोगों को चिन्ता हुई, उन्होंने रोका। वह माना नहीं। लोगों ने उसे जान से मारने की योजना बना ली। उसे मालूम पड़ने पर वहाँ से भागा। लोग वहीं पहुँच गये। मरने से बचने के लिये उसने लोगों से कहा आप लोग निश्चित रहे हम श्वेताम्बर आम्नाय की कुछ भी क्षति नहीं होने देंगे, अपितु दिगम्बरों में ही फूट डालेंगे। इसके लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता पड़ेगी वह आप लोगों से चाहिए, क्योंकि बिना प्रलोभन दिये लक्ष्य सिद्धि हो नहीं सकती। लोगों ने स्वीकार किया और नाटक चालू हो गया।

इसी के विषय में एक दिगम्बर आम्नाय के सज्जन के द्वारा एक श्वेताम्बर साधु से पूछे जाने पर उन्होंने कहा- दिगम्बरी बड़ मूर्ख हैं। कैसे ? जिस महिला के साथ चरित्र हीनता के कारण उसका श्वेताम्बरों ने बहिष्कार किया। दिगम्बरियों ने उसे "शब्द ज्ञानी हैं" इस कारण अपना लिया। तीर्थंकर भगवान बना लिया भविष्य का। जैसे शंकर/रुद्र पहले दिगम्बर साधु थे। चरित्र से भ्रष्ट हुए हिन्दुओं ने उन्हें भगवान बना लिया। विद्याओं का बल था, इसलिए। विष्णु कुमार मुनी ने कारणवश वेष छोड़ा हिन्दुओं के विष्णु भगवान बन गये। कारण, चमत्कार। एक दिगम्बरी ने श्वेताम्बर से पूछा- क्यों भाई ! हमारे यहाँ पचकल्याण वगैरह शास्त्री-विवाह जैसे हो रहे हैं, आप लोगों के यहाँ नहीं होते ? वे उपरोक्त व्यक्ति का नाम लेते हुए कहने लगे- तुम्हारी आम्नाय में पहुँचकर वे जो कुछ भी निर्माण कार्य करवा रहे हैं वह एक दिन हमारा ही होना है अतः हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लगता है वह व्यक्ति पहली वाली घटना से परिचित था।

3. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, एक द्रव्य दूसरे...करता, कौआ ले गओ कान।

‘वैसे तो इस शीर्षक का विषय “मतार्थ काण्ड” का है, लेकिन सम्पूर्ण समीक्षा का आधार होने से इसे “शब्दार्थ काण्ड” में दिया जा रहा है। इस बात से तो प्रायः सभी स्वाध्यायी परिचित होंगे। श्वेताम्बर स्त्री मुक्ति मानते हैं, लेकिन “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” यह दिगम्बरो नहीं श्वेताम्बरो का ही मत है ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो जानते हों। अतः किसी बात का समर्थन करने से पहले शब्दार्थ के साथ साथ मतार्थ का भी ज्ञान होना आवश्यक है। दिगम्बर आम्नाय में आकर सीधे-सीधे तो कह नहीं सकते कि स्त्रियों को भी मुक्ति होती है, क्योंकि सीधा-सीधा कहने पर यहाँ से भी लतया दिये जाते, क्योंकि दिगम्बर तो कट्टर विरोधी हैं, स्त्री मुक्ति के। अतः इसके समर्थन का एक दूसरा ही तरीका अपनाया “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” अर्थात् निमित्त नैमित्तिक सबध कोई चीज नहीं है। लोक मान्यता है कि एक असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये अनगिनते असत्को का सहारा लेना पड़ता है। असत्य को सत्य सिद्ध करने वाला असत्को के मकड़ जाल में ऐसा फँस जाता है कि उसमें से सुरक्षित निकलना कठिन ही नहीं असम्भव भी हो जाता है, मकड़ी के समान।

बुन्देल खण्ड में एक कहावत है- “एरे तोरो कान कौआ ले गओ” एक धूर्त ने एक भोले भाले व्यक्ति से कहा। उसने भी कान तो देखा नहीं और कौए के पीछे दौड़ पड़ा। “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” ये धूर्त के ही बोल हैं जिन्हें, शास्त्रों का क्रम से अध्ययन किये बिना, इन भोले-भाले दिगम्बरियों ने प्रमाण मान कर स्वीकार कर लिया है और उसी धूर्त के अनुसार चल रहे हैं। शास्त्रों में देखा नहीं कि लिखा है या नहीं। एक व्यक्ति एक आचार्य से कहने लगा-महाराज ! एक द्रव्य दूसरे का कुछ नहीं करता” ऐसी मेरी मान्यता है। आप से भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हैं एव जान कर समाधान चाहता हूँ। महाराज ने कहा- आपकी शका का समाधान हमसे हो जायेगा ? कहने लगे-क्यों नहीं आप तो बहुत विद्वान हैं। उन्होंने कहा-शका करने वाला द्रव्य अलग हैं और समाधान करने वाला द्रव्य अलग हैं फिर आप ही के अनुसार समाधान हो ही नहीं सकता। उसे समझ में आ गया कि धूर्त के द्वारा ठगाया गया था। कौए के पीछे दौड़ाने वाले धूर्त का अपना कोई प्रयोजन नहीं था सिवाय बेवकूफ बनाने के, लेकिन इस धूर्त का प्रयोजन दिगम्बरो में स्त्री मुक्ति का प्रचार करना था। दिगम्बर से श्वेताम्बर होने वाले और अपने आपको मुक्ति का अधिकारी मानने वाले साधुओं पर निश्चित रूप से आक्षेप हुआ होगा कि ब्रह्म धारियों को मुक्ति होने लगे तो स्त्रियों को भी होना चाहिए। एक असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये अर्थात् ब्रह्मधारियों को मोक्षसिद्ध करने के लिये स्त्रियों को मोक्ष का विधान किया और इस असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये मल्लिनाथ तीर्थंकर को

मल्लिकुमारी स्त्री सिद्ध किया। तीर्थकरो को कबलाहारी सिद्ध करना ऐसे ही किसी आक्षेप का परिणाम है। उसी प्रकार एकान्त से “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” ऐसा कहने वाला अनगिनत आक्षेपो से बच कैसे सकता है।

कोई कहे- मेरी मा बाझ है, ऐसा सिवाय निराठ मूर्ख के और कौन कहेगा। आक्षेप तो होगा कि तू पैदा कैसे हो गया जब तेरी मा वैसी है तो। उसी प्रकार “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” ऐसा उपदेश दे रहा है श्रोताओं को। उपरोक्त मूर्ख में और इसमें क्या अंतर है ? श्रोताओं की मूर्खता तो देखो कि वे सुन भी लेते हैं। कह नहीं सकते कि व्यर्थ का परिश्रम क्यों किया जा रहा है, जब सामने वालों का कुछ बनने बिगड़ने वाला ही नहीं है।

4. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, बंदर के हाथ कहीं लग गई कृपाण।

असयम के साथ साथ मिथ्यात्व भी हो तो “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इसके आक्षेप में कुछ भी बोल देने/उत्तर देने में आगे-पीछे सोचा नहीं जाता कि इसमें जिन, जिनवाण्णै, गुरु, धर्म, देवों का अवर्णवाद कर रहा हूँ और मिथ्यात्व के आश्रव का कारण अवर्णवाद (दोषारोपण) की पुष्टि के लिये अध्यात्म ग्रन्थों ने बंदर के हाथ में तलवार का काम किया। जिसकी समीक्षा चल रही है उसके कृत्यों से ज्ञात होता है कि उसके हाथ में समयसार ग्रन्थ ने बंदर के हाथ में तलवार का काम किया। अध्यात्म ग्रन्थों में निश्चय एवं व्यवहार नय के कथन की मुख्यता है, लेकिन उपरोक्त मान्यता में व्यवहार नय बाधक सिद्ध हुआ अतः उसे हटाने/झुठलाने/ एकान्त से असत्य सिद्ध करने का निरर्थक/ निष्फल प्रयास किया, जा रहा है। यो कहना चाहिए कि अद्वैतवादियों का अनुकरण किया अर्थात् ये वादी दूसरों को अपनी मान्यता सिद्ध करके नहीं बता सकते किसी उपाय से। यदि करते हैं तो अद्वैत खण्डित होता है। साध्य-साधन द्वैत की आपत्ति आयेगी ही। उसी प्रकार निश्चय को ही सत्य सिद्ध करने लिये और व्यवहार को एकांत से असत्य सिद्ध करने के लिये इनके पास उपाय क्या है ? निश्चय तो गूगा है वह न अपने बारे में कुछ कह सकता है न व्यवहार के बारे में। रहा व्यवहार सो वह असत्य होता हुआ सत्य को कैसे सिद्ध कर सकता है और न अपने को ही असत्य सिद्ध कर सकता है। शून्याद्वैतवादी आदि शून्याद्वैत आदि को सिद्ध करने के लिये कहते हैं- आप द्वैतवादी तो साधन को मानते हैं, अतः उसी से अपने अद्वैत की सिद्धी कर लेंगे। द्वैतवादी कहते हैं- पहली बात तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, यदि मानते हो तो अद्वैत की मान्यता समाप्त होती है।

दूसरी बात, हम द्वैतवादियों द्वारा मान्य साधन यदि समीचीन है तो उनकी सभी मान्यताएं स्वीकार करना चाहिए। उसी प्रकार निश्चय को ही उपादेय मानने वाले व्यवहार को भी उपादेय मानने वालों से कहे कि आप लोग व्यवहार को सत्य भी मानते हैं अतः

कुछ समय के लिये आप 'से' उधार ले लेंगे और विश्वय नय को ही उपादेय सिद्ध करके वापिस कर देंगे। इनसे पूछना चाहिए कि हमारे द्वारा मान्य व्यवहार को हेय मानकर उधार लेगे या उपादेय मानकर ? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि हेय से तो उपादेय की सिद्धि नहीं हो सकती। दूसरा पक्ष स्वीकारते हो तो अर्थात् उपादेय मानकर स्वीकारते हो तो तुम्हारी एकान्त मान्यता समाप्त हो गई की व्यवहार हेय ही होता है अतः व्यवहार उधार नहीं हम अपनी उदारता से दान में ही दे देते हैं जिससे विवाद का अंत ही हो जाये।

जब "एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता", तब देव, गुरु शास्त्र एवं जीव द्रव्य, जीव तत्त्व, जीव पदार्थ, जीवास्तिकाय के अतिरिक्त शेष द्रव्य, तत्त्व, पदार्थ एवं अस्तिकाय के ऊपर श्रद्धान करने से सम्यग्दर्शन हो कैसे सकता है क्योंकि वे पर है ? यह भी एक असत्य है जिसका इन्हे सहारा लेना पडा। दूसरा असत्य आत्मा को ही देव, गुरु, शास्त्र कहने का दुःसाहस करना पडा और उसी पर विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। जिस असत्यमी को ये सत् गुरु कहते हैं उसके ऊपर विश्वास करना भी सम्यग्दर्शन नहीं है। और कोई उसकी आलोचना करे इन्हे बुरा लगता है। जब किसी के ऊपर विश्वास करना सम्यग्दर्शन (धर्म) नहीं है तब उसके विषय में कोई कुछ भी कहे इन्हे अन्तर नहीं पडना चाहिए। इनके स्वयं के विषय में कोई कुछ कहे माध्यस्थ रहना चाहिए। आत्मा दिखता नहीं कह कैसे सकता है कोई कुछ उसके विषय में।

5. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, झूठ बोलने में राजा वसु के समान।

"एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता" इस मान्यता में द्रव्यानुयोग को छोड़कर शेष अनुयोग बाधक सिद्ध होते हैं। आत्म श्रद्धान मात्र को सम्यग्दर्शन, इसी द्रव्यानुयोग के माध्यम से सिद्ध करने की भरसक कोशिश की जाती है। सम्यग्दर्शन को अनेक प्रकार का मानना भी उपरोक्त मान्यता में बाधक है। सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति, विषय एवं विशुद्धि के आधार पर शास्त्रों में उसके भेद का कथन मिलता है। फिर इसे एक प्रकार का कहने में इन्हे आगम विरुद्धता का ख्याल नहीं है। इन लोगो का कुतर्क है कि क्षयोपशम की अपेक्षा से भले ही भेद हो, लेकिन उपशम एवं विशेषकर क्षायिक सम्यग्दर्शन की अपेक्षा से भेद नहीं है सिद्धो एवं चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवो के सम्यग्दर्शन में, क्योंकि दर्शन मोह का सर्वथा और सर्वदा के लिये अभाव हो चुका है। पहली बात तो यह है कि पर के ऊपर श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन नहीं है, तब सिद्धो के साथ अपने सम्यग्दर्शन की तुलना करना समीचीन नहीं है एवं अपने मूढ़ का खण्डन करना है। क्योंकि उससे पराश्रयता आती है। दूसरी बात, जब कर्म का डेढ़ादि भी जीवो के उत्थान-पतन का कारण नहीं है, तब सम्यग्दर्शन में क्षायिक आदि उपाधिया लगाने का अधिकार ही नहीं है। तीसरी बात, किसी भी कार्य की उत्पत्ति में योग्यता की शरण लेने वालो के यहाँ भी उपाधियाँ नहीं लगती।

चौथी बात, बारहवें गुणस्थान में अनन्त सुख का विनाशक मोह कर्म का सर्वथा नाश हो जाता है फिर वहाँ अनन्त सुख की अनुभूति क्यों नहीं होती ? क्या यहाँ भी योग्यता की शरण लेनी होगी ? नहीं। कहना होगा वहाँ शेष तीन घातिया कर्म बैठे हुए हैं, अतः सिद्ध होता है कि बहुत से ऐसे आनुसंगिक गुण होते हैं जो अन्य कर्मों के अभाव से प्रगट होने वाले गुणों की अपेक्षा रखते हैं। क्षायिक सम्यग्दर्शन भले ही उत्पत्ति की अपेक्षा सिद्धों के साथ सादृश्यता रखता हो, लेकिन विषय और विशुद्धि की अपेक्षा दोनों के सम्यग्दर्शन में जमीन आसमान का अन्तर है। सम्यग्दर्शन को एक प्रकार का मानने वाले, अनेक प्रकार के मानने वालों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ऐसे लोगों से जब कोई चरित्र लेने की बात करता है। तब अपने और दूसरे के विषय में ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि पहले सम्यग्दर्शन प्राप्त करना चाहिए, यदि प्राप्त है तो उसे दृढ़ बनाना चाहिए। पूर्वापर विरुद्ध बोलने वालों के उपरोक्त कथन से ही सिद्ध है कि सम्यग्दर्शन ढीला/कच्चा भी होता है। “दोदा बड़ो के लवार” बुदेलखंड में एक कहावत है। सम्यग्दर्शन को एक मानने वालों के सामने उपरोक्त तर्क रखा जाता है तो उन्हें चुपचाप अनेक प्रकार का स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके वे कुतर्क करके दोदा तो कहलाते ही हैं, साथ ही “सबरे लबारा मर गये इन्हे बुखार तक ने आओ” यह कहावत भी लागू होती है अर्थात् पापानुबन्धी पुण्य का उदय होने से राजावसु के समान झूठ का सहारा लेने वाले भी शास्त्र गद्दी पर बैठकर असत्य भाषी भी तत्काल गद्दी सहित जमीन में धस नहीं पाते। इसका मतलब यह कि वे वसु जैसे गति को प्राप्त नहीं होंगे।

कुन्द-कुन्द स्वामी ने कहा है- जब तक दर्शन, ज्ञान, चरित्र जघन्य भाव से परिणत रहते हैं, तब ज्ञानी भी कर्म बंध को प्राप्त होता रहता है। इनकी दृष्टि में जब सम्यग्दर्शन में भेद नहीं है तो सम्यग्ज्ञान में भी भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्ञान में भेद स्वीकारते हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में अवधिज्ञान के छह भेद किये हैं। इन भेदों की व्याख्या करते हुए पूज्य पाद स्वामी लिखते हैं कि सम्यग्दर्शन की विशुद्धि की हीनाधिकता से अवधिज्ञान के विषय में हीनाधिकता आती है। जैसे कोई जीव वर्धमान अवधिज्ञान लेकर पैदा हुआ है तो सम्यग्दर्शन की विशुद्धि से उसका विषय क्षेत्र बढ़ता जाता है और कहीं हीयमान अवधिज्ञान को लेकर पैदा हुआ है तो सम्यग्दर्शन की विशुद्धि की हानि से विषय क्षेत्र घटता जाता है। इससे सिद्ध होता है कि विशुद्धि की हीनाधिकता से सम्यग्दर्शन अनेक प्रकार का है।

6. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, रहते हिन्दुस्तान में अच्छा पाकिस्तान।

आत्म श्रद्धान को सम्यग्दर्शन मानने/कहने वाले यह बतायें कि ये परोक्ष पदार्थों के अस्तित्व को किस आधार पर स्वीकारते हैं। चारवाक् नास्तिक के समान सर्वथा अस्वीकार तो कर नहीं सकते, न किया है, न करते ही हैं। यदि कहा जाये-परोक्ष पदार्थों के अस्तित्व

को स्वीकार करना सम्यग्दर्शन नहीं है, तब तो आत्म श्रद्धान मात्र भी परोक्ष ज्ञानियों को सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। यदि ज्ञान क्षायिक है तो सम्यग्दर्शन क्षायिक होगा ही, लेकिन क्षायिक सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान क्षायिक ही हो कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ भी सम्यग्दर्शन की आवश्यकता होती है जिसे परमावगाढ कहा गया है और इसमें जितनी विशुद्धि, स्पष्टता, विषयता एवं दृढ़ता होती है परोक्ष ज्ञान के साथ होने वाले सम्यग्दर्शन में उतनी नहीं होती, न हो सकती है। इतना ही नहीं, साव्यवहारिक ज्ञान के साथ होने वाले सम्यग्दर्शन में जितनी दृढ़ता होती है उतनी अन्य परोक्ष ज्ञानों में नहीं। शाब्दिक ज्ञान, अग्नि ज्ञान, धुएँ से होने वाले ज्ञान और नेत्र इन्द्रियजन्य अग्नि ज्ञान के साथ होने वाले श्रद्धान की दृढ़ता में क्रमशः बहुत अन्तर होता है यह अनुभव की बात है।

द्रव्य सग्रह के टीकाकार लिखते हैं- जब कोई भव्य आत्मा समाधि से शरीर छोड़कर स्वर्ग पहुँचता है। विक्रिया से नन्दीश्वर आदि द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालयों की वदना करता है और विचार करता है कि मैंने पूर्व भव में शास्त्रों में जिनके विषय में पढ़ा था उन्हें आज में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। उस समय उसका वह श्रद्धान और भी दृढ़ हो जाता है। इस शास्त्रोक्त कथन से विशुद्धि की अपेक्षा सम्यग्दर्शन में अनेकता सिद्ध है।

आश्चर्य तो उस समय होता है कि जब गुरु पद पर स्थित पिच्छीधारी व्यक्ति कहते हैं- देव, गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन नहीं है। तब क्या इनकी सेवा करने वाले इन पर अश्रद्धा रखकर इनकी सेवा करते होंगे और ये करवाते होंगे, या इन्हें करवाना चाहिए। दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे गुरुओं को वे लोग भी मान्यता देते हैं, जो देवादि के ऊपर श्रद्धान करने को सम्यग्दर्शन नहीं मानते। जब ऐसे लोग ऐसे ही गुरुओं के प्रवचन सुनने के लिये पहुँचते हैं, तब बड़े गर्व के साथ कहते हुये सुने गये हैं कि देखो, मेरे उपदेश सुनने के लिए भी ऐसे लोग आते हैं। ऐसे लोग भी मुझे आहार देते हैं ऐसा कहते हुए नहीं सुने गये। हम समझते हैं कि ये गुरु हिंसा एवं मांस भक्षण का समर्थन करने लगे तो इनके उपदेश में हिन्दू और मुसलमान एवं ईसाई भी आने लगे, तब तो इन्हें अपने ऊपर गर्व की कोई सीमा नहीं होगी। तीसरी बात आश्चर्य की यह भी है कि जरूरत से ज्यादा शिथिलाचारी गुरु किसी कारण वश इनकी मान्यता का समर्थन करने लगे तो उसे किसी न किसी रूप में मान्यता देने लगते हैं। "कारणवश" इसलिए कि अभी एक ऐसे साधु हैं जो लुहरी सेन (दस्सा) समाज से साधु बने हुए हैं। बीस पथी साधुओं ने उनकी उपेक्षा की वे उपरोक्त मान्यता का समर्थन करने लगे और ये उनके आदरणीय हो गये, जो उनके ऊपर श्रद्धान को सम्यग्दर्शन नहीं मानते। ऐसा लगा जैसे दो भटके हुए लोगों को आपस में सहारा मिल गया। इनकी दशा तो उन भारतीय मुसलमानों के समान है जो रहते भारत में हैं, जन्मे यहीं हैं पल यहीं रहे हैं, मरेंगे भी शायद भारत में, लेकिन पक्ष लेते हैं, अच्छा मानते हैं

पाकिस्तान को। उसी प्रकार इनका जीवन निर्वाह उन्हीं के बल पर हो रहा है जो देवादि की श्रद्धा को सम्यग्दर्शन मानते हैं। हिन्दुस्तानी मूर्ख लोगों की तरह गुरुओं के ऊपर श्रद्धा रखने वाले मुनि भक्त कितने मूर्ख हैं जो उपरोक्त साधु की सेवा आख बंद करके करते हैं और ऐसे साधुओं भी उनसे सेवा कराने में शर्म नहीं आती जो इन्हीं की दृष्टि में मिथ्यादृष्टि हैं।

विचारना यहाँ पर यह है कि जिनकी मान्यता में “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” उन लोगों को जिनबिम्ब के दर्शन करने का क्या औचित्य है, लेकिन इन लोगों के द्वारा भी दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, विधान, पचकल्याण अर्थात् जिनबिम्ब प्रतिष्ठा भी की जाती है। यहाँ तक की सूर्य मन्त्र देने के लिये स्वयं निर्वस्त्र हो जाते हैं। उस समय विचारणीय हो जाता है कि ये साधु हैं या नहीं। हैं भी तो सच्चे हैं या ढोगी। किसी के द्वारा आक्षेप होने पर कहा जाता है- “यह सब हम हेय बुद्धि से करते हैं। कभी-कभी किन्हीं-किन्हीं लोगों के सामने ऐसी पारिवारिक परिस्थितियाँ आती हैं कि साधुओं को आहार देने की कतई इच्छा नहीं होते हुए भी देना पड़ता है। ऐसे समय में हेय बुद्धि से देने की सलाह मिली है। ऐसे लोगों के बारे में ज्ञात होने पर साधुओं को उनसे आहार लेना चाहिए ? नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से आहार लेने और उन्हें देने पर साधु अपने आप में गौरव का अनुभव करते हैं। उनके द्वारा की जाने वाली प्रतिष्ठाओं में शामिल होकर सूर्यमन्त्र देते हैं। इन्हे भी तथाकथित मुमुक्षुओं की श्रेणी में गिना जाना चाहिए।

7. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, पण्डितों की दशा सांप छछूंदर समान।

हेय बुद्धि से किये जाने वाले पचकल्याण प्रतिष्ठा जैसे आयोजनों को करवाने के लिये तथाकथित मुमुक्षु पण्डित प्रतिष्ठाचार्यों को ही आमंत्रित किया जाता है। इनकी सबसे पहली शर्त होती है कि आयोजन में जो भी आय होगी वह हमारी सस्था की होगी। दूसरी शर्त, आप लोग इस आयोजन में किसी साधु सत को तो नहीं बुला रहे हैं। यदि बुला रहे हैं और वे आ रहे हों तो हम नहीं आयेगे। आयोजक उन्हें अपनी समस्या बताते हैं कि इतना बड़ा आयोजन सभी के सहयोग बिना नहीं हो सकता और जिनके सक्रिय सहयोग के बिना होना सम्भव नहीं है उनका कहना है कि आप लोग अमुक आचार्य सच को आमंत्रित करने नहीं जायेगे तो हमारा सहयोग नहीं मिल सकता। हो सकता है, वे उसी तिथि में अपने कार्यक्रम को फोका बनाने के लिये किसी विधान का आयोजन कर लें। यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी आचार्य को आमंत्रित करें और वे आ ही जायें। और फिर पहुँचे हुए आचार्य हैं उनके आने में आपको आपत्ति क्या है ? सूर्य मन्त्र देने की समस्या भी हल हो जायेगी। उत्तर मिला- आपत्ति तो कुछ नहीं, लेकिन उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा यही एक आपत्ति है। पंडित जी ! जब हम यह आयोजन हेय बुद्धि से कर रहे, तब आप भी उन्हें हेय बुद्धि से नमस्कार नहीं कर सकते। इसी वर्ष मुनि भक्तों ने पर्युषण में एक विद्वान को

बुलाया था। उन्होंने हमारे गले उतारने लायक एक तर्क सगत बात कही थी। उन आचार्य और ग्रंथ का नाम याद तो नहीं रहा उसका आधार लेकर कहा था- किसी को वर्तमान साधुओं के ऊपर श्रद्धा न हो, उन्हें कुन्द-कुन्द जैसे साधुओं का निक्षेप करके नमस्कार करना चाहिए, तब से मैं तो वैसा ही कर लेता हूँ। आप लोगो के निर्देश अनुसार आहार भी दे देता हूँ। समय-समय पर आप लोग समाधान करते रहते हैं कि नमस्कार करना ही पड़े तो शास्त्र हाथ में लेकर उनके सामने झुक जाना चाहिए, वे समझेगे कि मुझ नमस्कार किया, लेकिन भाव से करना शास्त्रो को। अधिकांश जगह तो मुनि भक्तों ने, शास्त्र की गद्दी के पास एक पहुँचे हुए आचार्य की फोटी लगा रखी है। नियम बनाया है कि गद्दी पर वही बैठ सकता है, जो बैठने से पहले उन्हें नमस्कार करे। अपने अधिकांश पण्डित उपरोक्त तरीका ही अपनाते हैं, नमस्कार करने का, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं- कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपनी बात श्रोताओं तक पहुँचा ही देना चाहिए। अपने इन आयोजनों का एक ही तो लक्ष्य है कि लोगो के सामने अपनी बात कहना, क्योंकि इन क्रिया काण्डों में अपने विश्वास रखते कहाँ है, लेकिन जो इन क्रिया काण्डों में विश्वास रखते हैं उन्हें इन क्रिया काण्डों का प्रदर्शन किये बिना आकर्षित भी तो किया नहीं किया जा सकता। फिल्मों दुनियाँ के माने गये गीत एवं संगीतकारों को बुलवाते हैं, लाखों रुपये खर्च करके। जैन-जैनतर दोनों ही दौड़े आते हैं उसी बीच हम अपनी बात रख देते हैं। प्रतिवर्ष जहाँ-कहाँ भी हम शिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। श्रोताओं को वहाँ तक बुलवाने के लिए एक ओर या दोनों ओर की आने-जाने की टिकट व्यवस्था, उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था के खर्च के लिये धनवानों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर भी लोग वहाँ पर्याप्त संख्या में नहीं पहुँचते। पहुँचते भी हैं तो अपने पक्ष के लोग, लेकिन पंचकल्याण के साथ साथ गजरथ चलवा दिया जाये तो दोनों पक्ष के लोगो का जमघट लग जाता है अतः आपको स्वीकृति देना ही चाहिए।

8. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं विद्वान ।

पंडित जी कहने लगे-भाई ! तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन आचार्य के आने पर हम/हमारी सुनेगा कौन ? पंडित जी ! आचार्य जी तो दिन में ही बोल सकेंगे और वह भी अधिक से अधिक एक घंटे। शेष दिन-रात का समय तो हमें ही मिलेगा। भाई ! अभी तक के आयोजनों में हम लोग बोलते आये हैं कि पंचम काल में न तीर्थंकर हैं न मुनि/साधु। अब तुम्हारे आयोजनों में पहुँचकर वहाँ उनके सामने क्या कहेंगे ? वहाँ इससे विरुद्ध कहा या हुआ तो अपने पक्ष के लोग भी अवसरवादी कहेंगे। तब क्या पण्डित जी हमें उसी पक्ष के प्रतिष्ठाचार्य को लाना होगा। फिर हम अपनी बात खुलकर कैसे कह सकेंगे। भाई ! खुलकर तो हम अपनी बात आचार्य के सामने भी नहीं कह सकते। साधुओं के पीठ पीछे

उनके विरुद्ध बोलना एक अलग बात है और उन्हीं के सामने उन्हीं के विरुद्ध बोलना एक अलग बात है। इतना ही नहीं अपने पक्ष के लोगो के बीच में उनके विरुद्ध बोलना एक अलग बात है और विपक्ष या दोनो पक्ष के बीच में विरुद्ध बोलना अलग बात है। हमारे छोटे-छोटे नये सीखा पण्डित हम लोगो का अनुकरण करने लगते हैं या थे। श्रोताओ को पहचाने बिना साधुओ के विरुद्ध बोलते हैं और पिटते हैं। पर्युषण में दस दिन के लिये भेजे जाते हैं और बीच में से ही भगा दिये जाते हैं। इसलिये तो हमें प्रतिबन्ध लगाना पडा कि कोई भी पण्डित किसी भी साधु के विरुद्ध कुछ भी न बोले। णमोकार मंत्र जपना पाप है/ गलत है ऐसा कहकर किसी के गले उतार देना भी एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। पण्डित जी। यह तो अवसरवाद है। हाँ, अवसरवाद तो है।

पण्डित जी। जिन आचार्यों को हम लोगो ने आमन्त्रित किया है, वे आचार-विचारों से काफी सुलझे हुए हैं। हमने सुना है- मुनियों की चर्चा देखकर उच्च कोटि के विद्वानों ने यह धारणा बना ली थी कि पचम काल में मुनि नहीं होते, लेकिन उपरोक्त आचार्य को जब से उन्होंने देखा अपनी धारणा बदल दी। भरी सभा में उन्होंने कहा था- लोग हम पण्डितों को बदनाम करते हैं। कहते हैं- ये पण्डित मुनियों को नहीं मानते। मानते क्यों नहीं, हाँ तो ऐसे (आचार्य की ओर इशारा करके) मुनि जो पिच्छी, कमण्डल, शास्त्र के अलावा कुछ नहीं रखते। पण्डित जी कहने लगे- सुना तो हमने भी है, लेकिन ये पण्डित कहाँ कब, क्या कह जाये कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे ही पक्ष के लोगो ने जब से अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित की है, तब से न जाने कितने लोग हम से कट गये। इनमें पण्डित भी शामिल हैं। लगता है जैसे अलग होने का बहाना मिल गया हो। आयोजक कहने लगे- जिन्हें श्रद्धा से नहीं, अपितु पैसे एवं सम्मान देकर जोडा गया हो उनमें स्थिरता रह ही नहीं सकती। छोटा सा बहाना पर्याप्त है। तारण पथियों के कट जाने का मूर्ति ही तो कारण है। खैर आप तो हमें स्वीकृति दें। हो सकता है आप लोगो की भी धारणा बदल जाये। धारणा बदलना ही न हो तो अलग बात है।

आप लोग कहते हैं- हमें चतुर्थ काल के साधु चाहिए। ऐसा चाहते भी हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान साधुओ को नहीं मानने का यह एक बहाना हो सकता है या है ही, ऐसा लोगो का मानना है। हम आप ही लोगो से कहने लगे- हमें आप जैसे वक्ताओ की जरूरत नहीं है और न आप जैसे प्रतिष्ठाचार्यों की। हमें तो चतुर्थ काल के वक्ता और प्रतिष्ठाचार्य चाहिए। मूर्तियों को मान्यता न दें। कहें कि हमें तो साक्षात् भगवान चाहिए, तब क्या यह आप लोगो और मूर्ति का अपमान नहीं है ? है। हमारे कहने और चाहने से वैसा हो सकता है ? नहीं। पण्डितों के आचरण को देखकर श्रोता कहते हैं। आक्षेप करते हैं, तब हमारे पक्ष के पण्डित लोग कहते हैं- हम लोग कैसे हैं, क्या करते हैं यह मत देखो, अपितु क्या कहते हैं वह सुनो। ऐसा तो साधु भी की कह सकते हैं कि हम

क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं एवं कैसे हैं यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का कर्तव्य हमारी सेवा करने का है। इस तर्क का हमारे पास जबाब नहीं है।

पण्डित जी कहने लगे- आपने कहा- वर्तमान मुनियों में पूर्व मुनियों का निक्षेप कर लेना चाहिए जैसे पत्थर में भगवान का कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों निक्षेपो में बहुत अन्तर है, क्योंकि सदोष साधुओं में निर्दोष साधुओं की स्थापना कर लेना उचित समझ में नहीं आता। आयोजक कहने लगे- पण्डितजी। प्राचीन या नवीन किसी मूर्ति को नमस्कार करते समय यह विचार किया कि निर्दोष पत्थर में निर्दोष मूर्तिकार के द्वारा निर्मित निर्दोष प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा भगवान की स्थापना की है ? नहीं। पण्डितजी कहने लगे- प्रतिष्ठा पाठों में निर्दोष पत्थरों का विधान है, लेकिन सभी पत्थर सदोष होते हैं यह कोई जरूरी नहीं है। पण्डितजी। पत्थर भी तो पंचम काल के ही हैं ? हाँ, तब तो पत्थर के समान पंचम काल का प्रत्येक साधु सदोष ही होता हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। प्रतिष्ठित मूर्तियों को सूर्य मंत्र देने का अधिकार साधुओं को ही है और आपके अनुसार पंचम काल में मुनि नहीं होते, तब मूर्ति प्रतिष्ठित कैसे होगी ? कहने लगे- हम लोग स्वयं नग्न हो जाते हैं, तब क्या आप उस समय के लिये अपने को साधु मान लेते हैं ? यदि मान लेते हैं तो यह मानना गलत हो गया कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। यदि नहीं मानते तो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं मानी जायेगी। दूसरी बात, मूर्ति प्रतिष्ठा, में कपड़े बाधक हैं, तब “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता।” यह मान्यता फेल हो जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो साधु ऐसे आयोजकों के द्वारा आयोजित आयोजनों में, मजबूरी में बुलाये जाने पर भी शामिल होकर अपने आपको गौरव का अनुभव करते हैं। इन्हें भी तथाकथित मुमुक्षुओं की श्रेणी में ही गिना जाना चाहिए, परमार्थ दृष्टि से।

9 क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, साधुओं की शिथिलाचारी इन्हें है वरदान।

“एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” ऐसा मान कर भी मुनि मात्र को चोर सिद्ध करने के लिये एक ऐसे कथानक का सहारा लिया जाता है, जो उपरोक्त मान्यता के बिल्कुल विरुद्ध है। उस कथानक में यह सिद्ध किया गया है कि आहार का प्रभाव मन के ऊपर कितने जल्दी पड़ता है कि साधुओं का मन भी आहार करते करते ही चोरी जैसे कृत्य से दूषित हो जाता है। सुनार की चौर्य वृत्ति का प्रभाव अग्नि के ऊपर पड़ता है और अग्नि का प्रभाव भोजन पर पड़ा और भोजन का प्रभाव मुनि श्री के मन पड़ा और मन विकृत हो गया और जैसे ही भोजन का प्रभाव कम हुआ उसी समय अपने आपको धिक्कारने लगे और अगूठी वापिस कर दी। इस घटना की समीचीनता को बताए बिना मुनियों को चोर सिद्ध करने का जो भाव है, वह नग्नत्व के प्रति अनंत द्वेष को सिद्ध करता है। पहले भी कह आये हैं कि इनकी दृष्टि में देव, गुरु, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन नहीं है, लेकिन द्वीपायन मुनि इनकी दृष्टि में मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि उन्हें

नेमिनाथ भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं था कि बारह वर्ष बाद द्वारिका जलेगी इसलिए तो उन्होंने उनकी वाणी को असत् सिद्ध करने के लिये प्रयास किया था। यहाँ उन्हें इनकी दृष्टि में सम्यग्दृष्टि होने के लिये जिनवाणी (शास्त्र) पर श्रद्धान होना चाहिए था। वे मिथ्या दृष्टि थे या नहीं, लेकिन ये उन्हें वैसा मानकर मुनि मात्र को मिथ्या दृष्टि मानते हैं।

नग्नत्व के जन्मजात द्वेषी का उसके अनुयायियों पर ऐसा जबर्दस्त प्रभाव है कि पूर्ण ही मत। वर्तमान मुनियों की शिथिलाचारी तो है ही पूर्व मुनियों की कमियाँ भी इनके लिये वरदान हैं इन्हें मनमाना कहने और स्वच्छदी होने में और इनके लिये अभिशाप हैं उनकी अच्छाइयाँ, जैसे चोरों को चाँदनी। जब निर्दोष साधुओं की प्रशंसा होने लगे तो विषय बदल दिया जाता है या अनसुना कर दिया जाता है अथवा कान बहिरे हो जाते हैं अच्छाई न सुनने के नाम से और मुँह गुगा सा हो जाता है अच्छाई कहने के नाम से। अच्छाई चश्मा लगाने पर भी नहीं दिखती और बुराई देखने के लिये चश्मा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन ग्रंथों में स्वच्छद साधुओं को रास्ते पर लाने के लिये, उनको स्वच्छद प्रवृत्ति की आलोचना की गई है उन ग्रंथों को ये लोग बहुत महत्व देते हैं/प्रमाण मानते हैं, लेकिन जहाँ प्रशंसा की गई है, वे इनकी दृष्टि में महत्वहीन हैं। अष्टपाहुड एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसमें द्रव्य एव भावलिगी कुछ मुनियों का उनके नामों का उल्लेख करके प्रशंसा और आलोचना दोनों की है। ये अपने उपदेशों में द्रव्यलिग का अर्थ एकान्त से मिथ्यादृष्टि एव भाव लिग का अर्थ सम्यग्दृष्टि किया करते हैं। वर्तमान साधुओं को ये द्रव्यलिगी के रूप में देखते हैं। द्रव्यलिग का अर्थ यदि एकान्त से मिथ्या दृष्टि ही किया जाये तो बाहूबली स्वामी भी वैसे ही सिद्ध होंगे, क्योंकि अष्टपाहुड में उन्हें भी द्रव्यलिगी की श्रेणी में गिना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे तो आदिनाथ और भरत के समान सर्वार्थसिद्धि से तीन सुज्ञानों को लेकर पैदा हुए थे। छहढाला कार ने बहिरात्मा शब्द का प्रयोग मिथ्यादृष्टि के लिये किया है। कुन्द कुन्द स्वामी ने बहिरात्मा शब्द का प्रयोग उम्र समय तक के लिये किया है जब तक साधु बाह्य आलबन छोड़ अपने को ही ध्यान का विषय नहीं बना लेता। उनकी दृष्टि में बहिरात्मा का अर्थ एकान्त से मिथ्यादृष्टि नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य लिग के विषय में समझना चाहिए। धवला ग्रंथ में मिद्धो को भी बहिरात्मा कहा है अष्ट कर्मों से बहिर हो जाने के कारण। शब्दों के अर्थ और प्रसंग और व्याकरण को जानने वाला ही समीचीन रूप से निकाल/लगा सकता है।

10. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, पुण्य-पाप की कथनी से मुमुक्षु अनजान।

धनजय कवि पूज्यपाद स्वामी के विषय में लिखते हैं- इन जैसा वैयाकरण (व्याकरण का रचयिता) इस कलिकाल में दूसरा कोई नहीं हो सकता। सर्वार्थसिद्धि टीका शब्द शास्त्र की मर्मज्ञता का ही परिणाम है। पुण्य-पाप की व्याकरण से सिद्धि करते हुए लिखते हैं- "जो आत्मा को पवित्र करता है, वह पुण्य है या जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। जो आत्मा की शुभ से रक्षा करता है वह पाप है। जिन्हें इन पुण्य-पाप के

शाब्दिक अर्थ का ज्ञान एवं ब्रह्मान नहीं है अथवा जो जानकर भी अनजान हैं वे दोनों को एक ही डण्डे से हाका करते हैं अर्थात् दोनों कर्म हैं इस आधार पर दोनों को समान मानते हैं। पुण्य-पाप इन दोनों शब्दों से प्रायः आबाल वृद्ध, जैन जैनतर सभी परिचित हैं, लेकिन इनमें प्रत्येक में भेद हैं ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। इन दोनों के मिले-जुले चार भेद हैं—
 1 पुण्यानुबन्धी पुण्य, 2 पापानुबन्धी पुण्य, 3 पुण्यानुबन्धी पाप, 4 पापानुबन्धी पाप। एक दिन इन चारों पर सक्षिप्त व्याख्यान चल रहा था। एक तथा कथित मुमुक्षु प्रमुख श्रोता ने पूछा— “पुण्यानुबन्धी पुण्य” इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या किया जाये ? सबसे पहली बात तो यह है कि उपरोक्त चारों का अर्थ न समझने के कारण पुण्य को एकान्त से पाप के समान अथवा पुण्य मात्र को हेय समझ बैठे हो। दूसरी बात अनन्तानुबन्धी कषाय का आप क्या अर्थ निकालते हैं ? कहने लगे आप ही स्पष्ट कर दीजिए। ‘अनन्त’ मिथ्यात्व को कहा है अनन्त ससार का कारण होने से। और अनन्त के साथ जिसका गठबध/सबध है उसे अनन्तानुबन्धी कहते हैं। उसी प्रकार पुण्यानुबन्धी पुण्य आदि के विषय में समझ लेना चाहिए। कहने लगे— आप द्वारा लिखित समीक्षाओं में आपने प्रसंग वश इनका स्पष्टीकरण ता किया है, लेकिन हम आपके मुखारबिन्द से सुनना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ने में और उसी लेखक के मुख से सुनने में, बहुत अंतर होता है अतः आप उदाहरण सहित समझाये तो अच्छा होगा। पहली बात तो यह बताईये कि अपने लिये सुनना/समझना चाहते हैं या दूसरों के लिये ? कहने लगे, मतलब ? यदि अपने लिये सुनना चाहते हैं तो पुण्यानुबन्धी पुण्य हाथ लगेगा अन्यथा पापानुबन्धी पुण्य।

एक व्यक्ति अधा था। घर में अकेला था। पैसे वाला था, अतः सेवा के लिये एक सेवक रख लिया था। जीवन सुख से गुजर (बीत) रहा था कि अचानक सेवक के पापानुबन्धी पाप का उदय आ गया। साथ में अधे का पुण्यानुबन्धी पाप का उदय। सेवक सोचने लगा— इतना सारा धन इस अधे के क्या काम का, यह तो मेरे पास होना चाहिए, लेकिन अधे को मारे बिना तो मिलने वाला नहीं। एक दिन कहने लगा— मालिक आप गाव बाहर जा रहे। मुझे भी आज बाहर जाना है इसलिए आप जल्दी आ जाना। अधे ने कहा— देर हो सकती है अतः भोजन बनाकर रख जाना और अपने हिस्से का खाकर चले जाना। नौकर को जैसे स्वर्ण अवसर मिल गया हो। साप मारकर ले आया और दाल में डाल दिया। अपना काम करके चला गया। अधा आया, स्नान किया भजन किया और भोजन करने के लिये थाली में परोस लिया। दाल चूल्हे में रखी तेज आच में खोल रही थी। उसने जैसे ही ढक्कन हटाया कि भाप उसकी आखों में लगी आखें खुल गईं, आखों में दिखने लगा। दाल में साप पड़ा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि रहस्य क्या है। नौकर वापिस आया। अधे को जीवित देखकर अधमरा सा हो गया। पापानुबन्धी पाप का उदय था अतः असत् पुरुषार्थ से भी सफलता नहीं मिली। अधे का पाप उपादेय था जिसके कारण जीवन

ही नहीं आंखे भी मिल गई। नौकर का पाप एकांत से हेय है जिसके उदय में धन ही नहीं नौकरी भी चली गई। मालिक ने उसे अहितकारी नहीं उपकारी समझा क्योंकि वह ऐसा नहीं करता तो ससार नहीं देख सकता था अतः उसने नौकर से कहा-भाई ! मुझे दिखने लगा इसलिये मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तू अपना वेतन ले और जहाँ चाहे जा सकता है। इस घटना से सिद्ध होता है कि पुण्य ही नहीं पाप भी उपादेय होता है, अन्यथा चन्दना के वहाँ महावीर नहीं आ सकते थे।

एक मुनि महाराज जंगल में शिला पर बैठे तप कर रहे थे। एक व्यक्ति बाजार से मक्खन खरीद कर घर लौट रहा था। साधु महाराज को देखते ही उसने वह मक्खन उनके सिर पर रख दिया। यही सोचकर कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी ऐसी भीषण गरमी में। उसके जाते ही वह मक्खन सारे शरीर में फैल गया और चोंटी लग गई। कुछ समय बाद एक व्यक्ति बाजार से गन्ना खरीद कर चूसता हुआ चला आ रहा था। पहले गाली दी, उपहास किया। छिलके चूस कर साधु के ऊपर फेंकने लगा। हुआ यह कि मिठास के कारण चीटियाँ काटना छोड़ छिलको में लग गई। विचारे, उपकारी कौन था ? इन दोनों घटनाओं से सिद्ध होता है कि कभी-कभी किन्हीं किन्हीं जीवों को पाप भी उपादेय हो जाता है तब पुण्य एकान्त से हेय (त्याज्य) ही कैसे हो सकता है।

11. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, पुण्य हेय है फल में सुअर हैं व श्वान।

इन तथाकथित मुमुक्षुओं में मुख्य रूप से पापानुबन्धी पुण्यात्मा एवं पापानुबन्धी पापात्मा ही हुआ करते हैं। पहले प्रकार की आत्माओं में काफी अकड़ होती है। खासकर ये उनके सामने शेखी बताते हैं जो पुण्यानुबन्धी पापात्मा मुनि भक्त हुआ करते हैं। कहते हुए सुने जाते हैं कि देखो हम तो पुण्य को हेय कहते हैं, उसे तुकराते हैं, विष्टा कहते हैं, लेकिन वह हमारा पीछा नहीं छोड़ता। एक मुनि भक्त का व्यापार में घाटा लग गया। ऐसी स्थिति में कर्जदार हो जाना या आर्थिक समस्या आ जाना स्वाभाविक है। उसने अपने ही बुआ के लडक (भाई) से, जो पुण्य को हेय कहता था, महयोग के लिये निवेदन किया। उसने कहा देख मैं तेरे से बारबार कहता हूँ कि तू हमारे ही पक्ष में आज्ञा अर्थात् तथाकथित मुमुक्षु बन जा। देख नहीं रहा मेरे पक्ष का चमत्कार। तू जिसके पीछे पड़ा रहता है वह तुझे तुकराता है। मुनि भक्त ने कहा-भईया ! तेरे पक्ष के अधिकांश लोग मुझे से भी बदतर स्थिति में जीवन जी रहे हैं और जिस पक्ष में हूँ उस पक्ष के अधिकांश लोग, पुण्य को कदाचित् उपादेय मानते हुए तेरे से भी कई गुनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर तेरे पक्ष में आकर पुण्य मेरे पीछे ही पड़ जायेगा कैसे विश्वास करूँ। देख भी तो रहा हूँ कि जिन्हें तुम जैसे लोगो ने आर्थिक सहयोग देकर अपने पक्ष में किया है वे भी इस समय अच्छी स्थिति में नहीं हैं। वे कुछ डाटते हुए से कहने लगे- तू तो तर्क करता है समझने की कांशिश नहीं

करता। किसी दिन आना मैं तुझे एक शास्त्र पढ़कर सुनाऊंगा। तुझे सब कुछ समझ में आ जायेगा। वह कहने लगा। भईया यह तो बता- पहले पुण्य भाव को छोड़ना चाहिए या पुण्य की क्रियाओं को या पुण्य फल को ? अभी तूने और तेरे पक्ष के लोगो ने तीनों को नहीं छोड़ा और न जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में छोड़े भी जा सकते हैं चाहते हुए भी। मैंने तो तेरे जैसे सैंकड़ो लोगो के मुख से सुना है- पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ो, लेकिन पुण्य के फल को छोड़ो ऐसा किसी के मुख से नहीं सुना। अरे इसे छोड़ना तो दूर, उसके बटोरने में न न्याय देखा जाता है और न अन्याय। न दिन दिखता है और न रात। पुण्य की तरह सर्वथा पुण्य के फल को छोड़ने की बात की जाये या छोड़ना चाहे तो एक पल जीना मुश्किल हो जाये, श्वास लेना कठिन हो जाये। आयु कर्म पुण्य का फल और श्वास लेना उसका कार्य। तेरे गुरु ने पुण्य के फल रूप मनुष्य पर्याय को सुरक्षित रखने के लिये कितना धिनौना कार्य किया जो किसी से अज्ञात नहीं है। अभी तूने भी तो कुछ ही वर्षों पहले छापा डालने वालो को पुण्य का फल करोड़ो की विभूति बचाने के लिये नगद एक लाख रुपये रिश्वत जैसे कृत्य के रूप में दिये। भईया ! जिसने पुण्य को वास्तव में हेय समझ लिया हो वह पुण्य के फल इतना आसक्त नहीं हो सकता कि धर्म एव लोक दोनों के विरुद्ध कार्य करे। दूसरी बात जिसने पुण्य के फल में अत्यासक्ति है उसने पुण्य को हेय समझा ही नहीं। हेय कहना तो रटन्त है। भईया ! तू और तेरे पक्ष के लोग मोक्ष कभी नहीं जा सकते। क्यों ? क्योंकि जब ये एकान्त से पुण्य भाव, पुण्य क्रियाओं को हेय कहते हैं उन्हें पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य पर्याय पुण्य का फल है धर्म का नहीं धर्म का फल तो उत्तम सुख है। दूसरी बात, आप लोग को मोक्ष की आवश्यकता ही कहाँ है जब आपके ही अनुसार आत्मा कर्मों से बधा ही नहीं। मोक्ष बध पूर्वक होने का नाम है।

12. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, छूटे न फल, चक्रवर्ती समान।

एक बात और बता-पुण्य छोड़ने एव छुड़वाने का जो भाव है वह पुण्य भाव है या पाप भाव ? प्रवृत्ति में तीसरा भाव तो नहीं हो सकता दो के अतिरिक्त। पाप भाव तो कह नहीं सकते, अतः पुण्य भाव ही कहना होगा और पुण्य को एकान्त से हेय कहा जाय तो पुण्य को छोड़ो ऐसा कहने का अधिकार ही नहीं रह जाता। अतः समझना चाहिए कि साधु जब निवृत्ति में पहुँच जाते हैं तब वह पुण्य भाव स्वयं छूट जाता है, लेकिन पुण्य बध और उसके फल का छुटकारा अर्हत् दशा में भी नहीं मिल पाता। पुण्य को हेय कहने से पहले, पुण्य के फल को हेय समझकर ठुकराया जाये जिसमें आसक्ति पाप बध एव उसके फल भोग में कारण है। पुण्य को ठुकराने से पुण्य का फल पीछे नहीं पड़ता, अपितु पुण्य के फल को ठुकराने से पुण्य पीछा नहीं छोड़ता और मोक्ष फल की प्राप्ति में सहायक बन जाता है।

पहले तो वे खीजते हुए कहने लगे- तुझे सहयोग के रूप में पुण्य का फल मागते ही नहीं दिया इसलिये लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कहाँ से सीख आया यह सब। दूसरी बात, मेरी स्थिति तो, चौदह गज नौ निधि के स्वामी भरत जैसी है “जल से भिन्न कमल की तरह”। लोगो को दिखता अवश्य है कि पुण्य के फल का भोग और उपभोग करता हूँ उसे उपादेय समझता हूँ, लेकिन श्रद्धा मे वे हेय ही हैं जो लोगो को दिखने मे नहीं आता। भईया! भरत चक्रवर्ती के विषय मे कहाँ से जाना ? जहाँ से भी जाना हो वहाँ यह भी लिखा है कि वे प्रतिदिन द्वार पर खडे होकर पात्रो की प्रतीक्षा किया करते थे। पात्र लाभ होने पर उन्हे आहार दिया करते थे इस विषय मे उनका अनुकरण क्यो नहीं करते ? वे तो उपादेय मानकर किया करते थे तू और तेरे पक्ष के लोग श्रद्धा मे हेय समझ कर लिया करे (व्यग्य)। कहने लगे हो तो वैसे साधु जैसो को वे आहार देते थे। उसने कहा-वैसे साधु होने लगे तब क्या यह पुण्य क्रिया श्रद्धा मे उपादेय हो जायेगी और श्रद्धा सहित आहार आदि देने की क्रिया होने लगेगी ? यदि कहा जाये होने लगेगी, तब तो आप लोगो का जो यह कहना है कि जो भी शुभाशुभ क्रियाये है वे श्रद्धा मे हेय ही होती हैं वह मिथ्या ठहरा। यदि कहा जाये कि वैसे मुनि, मिलने पर भी श्रद्धा मैं उपादेयता नहीं होगी, तब तुम्हारा यह कहना मायाचार/बहाना ही है बौद्धो के समान कि “हो तो वैसे मुनि”। बौद्ध तत्त्व को अवाच्य मानते हैं। आचार्य पूछते हैं- तत्त्व को कहने की सामर्थ्य किसी मे नहीं है इसलिये अवाच्य है या उसका ज्ञान नही इसलिए अवाच्य है तुम्हारे ही अनुसार दोनो कारणो से अवाच्य हो नहीं सकता। फिर बहाना क्यो करते हो स्पष्ट कहो कि तत्त्व कोई चीज नहीं है। उसी प्रकार भईया। तुम लोगो को भी स्पष्ट कहना चाहिए कि साधुओ को हम मानते ही नहीं। ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए ये सब बहाने हैं।

चक्रवर्ती जैसे विभूति है तुम्हारे पास ? नहीं, क्योकि वैसा पुण्य तुम्हारे पास नही। इस बात को आप स्वीकार करते हैं तो यह भी स्वीकार करना चाहिए कि वैसे निर्दोष साधु वैसे ही पुण्य से प्राप्त होत है, अतः साधुओ का ही नहीं अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए कि वेसा पुण्य कमाकर नहीं लाये। यह लोगो की महती मूर्खता ही कहना चाहिए कि निर्दोष साधुओ की प्राप्ति पुण्य का फल है वह तो चाहिए, लेकिन जिस पुण्य से/पुण्य क्रिया से वह प्राप्त होता है वह हेय है। ऐसी स्थिति मे वे कभी वैसे साधु पा सकेगे ? नहीं। अपनी कमी साधुओ पर ही थोप रहे है कि वैसे साधु नहीं है। हम पूर्ण रूपेण निर्दोष हैं। (व्यग्य)।

चक्रवर्ती जैसा पुण्य का फल तुम्हारे पास नहीं है क्योकि उन जैसा पुण्य तुम्हारे पास नहीं है। इसके बाद भी तुम इस घटिया पुण्य के फल को हेय या उपादेय कैसा भी मानकर उपयोग करते हो। उसी प्रकार चक्रवर्ती के पुण्य से उनके समय मे वैसे साधु थे वेमे साधु

तुम्हारे समय में नहीं हैं, क्योंकि वैसे पुण्य तुम्हारे पास नहीं है, फिर तुम्हारे घटिया पुण्य से प्राप्त वर्तमान साधुओं की हेय या उपादेय मानकर सेवा करने में आना-कानी क्यों करते हो। इनसे कतराना नहीं छोड़ सकते, तब घटिया पुण्य से प्राप्त भोग्य एवं उपभोग्य फलों से भी कतराना चाहिए कि हम इन घटिया चीजों का उपयोग नहीं करते। किन्तु नहीं कतराते। देख तो रहे है तुम्हारे लड़को की दशा व्यसनो मे लिप्त हैं, लेकिन इसके बाद भी तू उनसे नहीं कतराता, अपितु उनके दुर्गुणो को प्रगट होने की स्थिति मे उपगूहन करता है, स्थितिकरण करता है, क्योंकि तू उन्हे अपने पुण्य-पाप का ही फल समझ रहा है, लेकिन साधुओं से कतराता तो है ही, उनकी बाल की खाल भी खींचता है, पत्रिकाओं के माध्यम से, क्योंकि तू समझ रहा है कि मेरे पुण्य-पाप से उनका कोई सबध नहीं।

13. क्या शब्दार्थ महान ? “चूहे की दौड़ बढ़ेरी लो”

कहावत के समान।

क्यो भईया । भरत चक्रवर्ती के समय मे उनके ही अनुज बाहूबली भी हुए हैं। उनको आदर्श बनाकर उन्हीं का अनुकरण क्यो नहीं करते तुम और तुम्हारे साथी। जो आदिनाथ से पच्चीस (25) धनुष बडे थे। षट्खण्ड विजेता भरत को जीत कर राज्य के अधिकारी हा गये थे और उसे भी ठुकराकर अर्थात् पुण्य के फल को ठुकराकर मोक्ष जो पुरुषार्थ का फल है उसे पाने के लिये एक वर्ष तक एक स्थान पर अडिग होकर खडे रहे और वह भी केवल ज्ञान की प्राप्ति प्रतिज्ञा लेकर। केवल ज्ञान प्राप्त कर आदिनाथ से आदि मे पुरुषार्थ का फल मोक्ष प्राप्त कर लिया ? कहने लगे- बाहूबली का अनुकरण क्यो करे। हम तो उन्हीं का अनुकरण करेगे जिन्हे अन्तर्मुहुर्त मे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जिन्हे न अनुव्रत की आवश्यकता पडी न महाव्रत की। कपडे उतारते ही काम हा गया अर्थात् व्रत के भाव ही नही हुए। उसने कहा भईया । तेरे जैस विचारो के लोगो का हजारो वर्ष पहले भी सद्भाव रहा अन्यथा ब्रह्म देव सूरि को उन विचारो का खण्डन क्यो करना पडता कि भरत जी का केवल ज्ञान होने से पूव व्रत लेने क भाव हुए थे, जो अज्ञानियो की दृष्टि मे नहीं आये। दूसरी बात, आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि भरत जैसी योग्यता (पुण्य) हमारे पास भी है इसलिए उन्ही का अनुकरण कर रह। यह ता स्पष्ट बहाना है। पुण्य का फल न छूटे इसलिए।

मभी अपने-अपने बारे मे इस समय यह भी तो नहीं कह सकते हैं कि हमारा कर्म भार भरत जैसा हलका हा गया है। हो सकता है-आदिनाथ एवं बाहूबली से भी कई गुना भार आत्मा पर चढा हो। कहने लगे- यह सब अपनी योग्यता से तब फिर भरत जी का अनुकरण क्यो और फिर यह योग्यता है क्या चीज पूर्व कर्म, भाग्य, देव उसके इन पर्याय वाची शब्दो के अनिश्चित। ऐसा दार्शनिक आचार्य अकलक देव का कहना है। समतभद्र

आचार्य ने उनका खण्डन किया है जो मात्र भाग्य से अथवा अकेले पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होना मानते हैं क्योंकि दोनों की सापेक्षता के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तुम लोग जिसे गुरु मानते हैं हो उसने तो दोनों को ही झुठलाने का निष्फल प्रयास किया। यहाँ पुण्य को हेय कहकर भाग्य की उपेक्षा कर दी और दूसरी ओर चारित्र्य पालने से कुछ नहीं होता है, कहकर पुरुषार्थ की उपेक्षा कर दी। अब इसके अतिरिक्त योग्यता क्या चीज है इनकी दृष्टि में सिवाय कल्पना के। यह तो साख्य मान्यता की तरह एक कूटस्थ नित्य वस्तु सिद्ध होती है। जिसमें लौकिक एवं अलौकिक किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती।

स्वामी जी कहते हैं - पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण होता है और पुरुषार्थ की सफलता एवं असफलता भाग्य पर निर्भर करती है। हमें चाहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है इसका मतलब है कि हमने पूर्व में मोक्ष सबधी पुरुषार्थ किया ही नहीं इसलिये वैसा भाग्य साथ में लेकर नहीं आया जिससे मोक्ष प्राप्ति की योग्यता हो सके/किया जा सके। आदिनाथ भगवान ने पुरुषार्थ में कमी की थी इसलिये तो उन्हें भरत जी एवं बाहूबली से भी अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ी और बाहूबली को भरत जी से अधिक पुरुषार्थ किया, लेकिन भरत जी को न के बराबर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि उन्होंने पूर्व जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया था। लौकिक कार्यों की सफलता एवं असफलता में भी पुरुषार्थ की विविधता देखी जाती है। विचार करो, उपरोक्त तीनों महापुरुषों में अधिक भाग्यवान कौन था ? सर्वथा किसी को एक दूसरे से कमजोर नहीं कहा जा सकता। बाहूबली इसलिये दोनों से भाग्यवान है कि दोनों से पहले मोक्ष प्राप्त किया। भरत जी इसलिये श्रेष्ठ हैं दोनों से कि दोनों की अपेक्षा न के बराबर पुरुषार्थ करना पड़ा और आदिनाथ इसलिये श्रेष्ठ थे दोनों से कि दोनों की अपेक्षा जनकल्याण इन्हीं से हुआ तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति के बल पर। भाग्य और पुरुषार्थ को छोड़कर जिस योग्यता की कल्पना कर ली गई है उसमें इस प्रकार की विविधता बन नहीं सकती। बुदेलखण्ड में एक कहावत है “चूहे की दौड़ बड़ेरी लो” अर्थात् चूहे का कोई आपत्ति/खतरा समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा छप्पर तक ही शरण लेता है/ले सकता है। उसी प्रकार तथाकथित मुमुक्षुओं की मान्यता पर जब जबर्दस्त आक्षेप होते हैं तब वे योग्यता के ही हाथ जोड़ते हैं कि अन्यथा शरण नास्ति योग्यता शरण मम।

14. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, पुण्यात्मा अपर नाम विष्ठात्मा की पहचान।

जिस व्यक्ति की यहाँ समीक्षा की जा रही है वह पुण्यात्मा था जो उससे परिचित है सभी जानते हैं, लेकिन कृत्यों को देखते हुए कहा जाये कि वह पापानुबधी पुण्यात्मा था

ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा-क्यों भईया। तेरा गुरु पुण्यात्मा था ? वह बड़े गर्व से कहने लगा - हाँ। उसने पुण्य को विष्ठा भी कहा है ऐसा सुना है क्या यह सत्य है ? कहने लगा - हाँ कहा है। तब तो उसे पुण्यात्मा की जगह विष्ठात्मा कहा जा सकता है। वह सुनकर लाल पीला होने लगा। उसने कहा-भाईया। क्रोधित होने की बात क्या है। जब तुम्हारी ही दृष्टि से पुण्य विष्ठा का पर्यायवाची है, तब तेरे गुरु को ही नहीं जिस किसी भी पुण्यात्मा को विष्ठात्मा कहा जा सकता है। भाई-भाई में झगडा हो गया। छोटा भाई बड़े भाई को बुरी-बुरी गाली दे रहा था। माँ समझा रही थी भईया को ऐसी गाली मत दे नहीं तो पाप लगेगा। वह गुस्से में तो था ही पाप को ही गाली देने लगा और तेरा गुरु पुण्य को गाली दे गया। पता नहीं उसका किससे झगडा हो गया था किसी के समझाने पर पुण्य को ही गाली दे गया। वह जितना पुण्य से भयभीत था पापो से नहीं इसलिये तो पुण्य छोड़ने पर ही जोर दे गया। पाप तो अनादि काल से छोड़ते आये हैं अब पुण्य छोड़ना है। उसकी और उसके अनुयायियों की दशा भारत में रहने वाले कृतध्री मुसलमानों जैसी है जो भारत में जन्मे, यहीं पनपे, यहीं रह रहे हैं भारत के बल पर ही जी रहे हैं और शायद मरेगे भी यही, लेकिन भारत के पक्ष में नहीं है। जिसका देश की उन्नति में कोई सबध नहीं है ऐसे क्रिकेट जैसे खेल में भारत के हारने पर खुशी मनाते हैं जीतने पर दुःख एवं पाकिस्तान के हारने पर दुःख और जीतने पर खुशी मनाते हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने पर इनकी मानसिकता क्या होगी। ये नमकहरामी करके भी निर्भयता से भारत में रह रहे, इसे सैद्धांतिक दृष्टि से पापानुबन्धी पुण्य का तीव्र उदय कहा जाता है। निर्भयता का दूसरा कारण - दोनों देशों के मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य मुस्लिम राष्ट्रों का इन्हे बल प्राप्त है। शासक इन्हे भयभीत होकर दण्य नहीं देते इसका भी एक वही कारण है। उसी प्रकार ये तथाकथित मुमुक्षु जिसके बल पर पैदा हुए हैं पनपे हैं, उसी के बल पर सुख से जी रहे हैं (मनुष्यायु, गति, त्रसपर्याय पंचेन्द्रिय जाति, उच्चकुल आदि पुण्य प्रकृतियाँ हैं) और ये उसी पुण्य को एकान्त से हेय (त्याग्य) कहकर नमकहरामी का परिचय दे रहे हैं। भोगी विलासी धनवान् व्यक्तियों का इन्हे बल प्राप्त है, अल्पसंख्यक होने पर भी निर्भयता का कारण यही है।

शास्त्रों का आधार लेकर अभी तक लोग कहते आये हैं, कह रहे हैं, कहते रहेंगे कि सोलह कारण भावना से पुण्य रूप तीर्थकर प्रकृति के बल पर तीर्थकर बनते हैं, लेकिन तेरा गुरु मात्र योग्यता के बल पर तीर्थकर बनकर बता देगा। इसलिये तो उसने इस पुण्य को ऐसा लताड़ा कि विष्ठा तक कह डाला।

कुन्द-कुन्द स्वामी कह गये - 'पुण्य फला अरहता' अर्थात् पुण्य के फल से अर्हत् अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन तेरा गुरु पाप के फल रूप अर्हत् बनकर बतायेगा, क्योंकि उसके अनुयायी अर्हत् अवस्था पाप का फल कहते हैं। उसे उनकी बात भी तो रखनी

होगी। किसी ने कहा, आखिर क्यों बनना चाहते थे ये तीर्थंकर ? क्या इसके बिना मोक्ष नहीं होता ? सामने वाले ने व्यंग्य किया - उसके बिना अर्हत अवस्था में मजा ही क्या है। एक तथाकथित मुमुक्षु महिला एक मुनि भक्त से कहने लगी - हम भी आहार देना चाहते हैं, लेकिन गधोदक नहीं लेगे। उसने कहा - जब तुम्हारा गुरु किसी भव में तीर्थंकर बने, तब उसे बिना गधोदक लिये आहार दे देना। दूसरे ने व्यंग्य किया - वह तो योग्यता के बल पर तीर्थंकर बनेगा ऐसी स्थिति में उसे आहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि पड़ी भी तो उसे आहार मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसने त्याग की भावना तो भाई नहीं, अपितु मुनियों को आहार देने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

15. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, निन्दा सुनते क्रोध उमड़ता, पुण्य-पाप समान।

तथाकथित मुमुक्षु कहने लगे - कुन्द कुन्द आचार्य ने समयसार में - 'पुण्य को सोने एवं पाप को लोहे की बेढी' कहा है, ऐसा कहकर दोनों को ही समान रूप से ससार का कारण कहा है। ऐसा क्यों, यदि पुण्य उपादेय है तो। उसने कहा - भईया। जिनागम कुन्दकुन्दाचार्य तक ही सीमित नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने 'पुनाति आत्मानं पूयते अनेन इति वा पुण्य' ऐसा सर्वार्थसिद्धि में कहा है। इसमें किसी एक ही की बात तो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे लिये दोनों ही प्रमाण हैं अतः दोनों में सामञ्जस्य बनाना होगा। एक में अध्यात्म और दूसरे में आगम दृष्टि से कथन की अपेक्षा। अध्यात्म दृष्टि में निमित्त कार्य की सिद्धि में गौण होता है। जबकि आगम दृष्टि में निमित्त को भी मुख्यता देकर कथन किया जाता है अर्थात् बिना पुण्य के मोक्ष हो ही नहीं सकता अतः आगम दृष्टि से यह मुख्य है/उपादेय है, लेकिन उसके सद्भाव में मोक्ष हो ही जाये यह कोई आवश्यक नहीं है इसलिये गौण है। उदाहरण के लिये पहले सहनन के बिना मोक्ष नहीं होता। होने पर हो ही जाये यह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उपादान के विषय में ऐसा नहीं है। उसके होने पर तो होगा ही, मोक्ष। वरसाये दो प्रकार की होती हैं - एक रिमझिम और दूसरी जोर से। पहली से कीचड़ पैदा होता है। दूसरी से साफ हो जाता है। पापानुबन्धी पुण्य, पुण्यानुबन्धी पाप एवं पापानुबन्धी पाप कर्मरूप कीचड़ के होने/बधने में कारण है, पैसा पैसे को कमाता है इस युक्ति के अनुसार कर्म कर्म को कमाता/बाधता है। लेकिन पुण्यानुबन्धी पुण्य कर्म के नाश में कारण होता है, "लोहा लोहे को काट देता है" इस सुयुक्ति के अनुसार कर्म कर्म को काट देता है। यद्यपि कर्म होने की अपेक्षा दोनों में समानता है, लेकिन कार्य की अपेक्षा दोनों में बहुत अंतर है। एक का कार्य दुःख रूप है और दूसरे का कार्य सुख रूप है। जैन सिद्धान्त अपेक्षा वादी है।

पहले भी कहा जा चुका है कि ये पाप से नहीं पुण्य से भयभीत है। यही कारण है कि इन्हे किसी से कुछ भी पापमय वचन बोलने में थोड़ा भी भय नहीं है। एक मुमुक्षु महिला ने अपनी छोटी बहन से पूछा - क्यों तुम मुनियों को आहार देती हो ? उसने कहा - हाँ, देते हैं। कहने लगी - तुम सातवे नरक जाओगी। उसने कहा-तुम तो नहीं देती अतः अपनी भी बतादो तुम कौन से स्वर्ग जाओगी ? वह चुप रह गई। ऐसे लोगों के विषय में गरम दल के लोगों का मानना है कि इन्हे बिना ठोके ये अपनी नीचता पेट में दबाये नहीं रख सकते। इनकी ही दृष्टि में पाप की तरह सर्वथा पुण्य भी हेय होता तो किसी से कोई क्रिया छुड़वाने के लिये नरक जाने का भय दिखाने की तरह स्वर्ग जाने का भय क्यों नहीं दिखाया जाता कि ऐसा करते हो तो स्वर्ग जाओगे। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब दान देने वाला नरक जायेगा तब लेने वालों की भी यही गति होगी ऐसी स्थिति में इन तथाकथित मुमुक्षुओं का गुरु इन्हीं की दृष्टि से नरक गया होगा, क्योंकि जीवन भर दान के बल पर ही तो पला है, क्योंकि वह श्रमण था न श्रावक। देने वालों को भी साथ ले गया होगा या आगे-पीछे चले जायेंगे। अतः मुनि भक्त कहने लगा, भईया ! पुण्य के फल को श्रद्धा में हेय समझकर उसका सेवन कर लेते हैं, तब पुण्य की प्रत्येक क्रिया को अपनी-अपनी अवस्था को देखते हुए श्रद्धा में हेय या उपादेय कैसा समझकर कर लेना चाहिये ताकि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के उपासकों में अलगाव की स्थिति पैदा न हो। अन्यथा तो इस विवाद के रहते गाव-गाव घर-घर में सघर्ष चल रहा है।

16. क्या शब्दार्थ महान ? नहीं, पत्थर लगने पर, कराहते भगवान !

पाप से भय न होने के कारण पूर्वापर विरुद्ध बोलने का भी भय नहीं है। जहाँ एक ओर अपने आपको भगवान आत्मा का आलाप चलता है वहीं भक्त नहीं भगवान बनेंगे का नारा लगाया जाता है। अल्पज्ञ भी कह देगा कि जब आत्मा भगवान है ही तब भगवान बनने का सवाल नहीं उठता। एक ऐसा ही सिरफिरा कह रहा था - 'आत्मा सो परमात्मा'। हमने कहा - आपको व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। कहने लगा - मैं व्याकरण याकरण कुछ नहीं जानता। हमने कहा - जानते होते तो 'आत्मा सो परमात्मा' कह कर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन क्यों करते। हमने पूछा - आप अपने आप को परमात्मा मानते हैं ? कहने लगे - हाँ। तब तो इस मंदिर की ब्रेदी में जगह खाली है विराजमान हो जाइये। कहने लगा - द्रव्य दृष्टि से आत्मा परमात्मा है। हमने कहा-द्रव्य दृष्टि से विराजमान हो जाइये। वह बगले झाँकने लगा। अभी आता हूँ, कहकर नौ-दो-ग्यारह हो गया।

एक पण्डित ने अपने साथी पण्डित की एक आचार्य जी से शिकायत की कि ये मंदिर नहीं जाते। वे कहने लगे, हम खुदइ (स्वयं) भगवान हैं हम काए खे जायें मंदिर। ऐसे ही लोगों की कोई किसी से शिकायत करे कि ये अपनी लुगाई के पास नहीं जाते, तब

क्या ऐसा कहते कि हम स्वयं लुगाई हैं फिर क्यों जाये उसके पास ? नहीं। एक डॉ से ज्ञात हुआ एक मुमुक्षु महिला को पैर में चोट लग गई। मुझे उपचार के लिये बुलवाया गया। पहुँचे पर देखा तो वह कराह रही थी। कह रही थी - हे भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा बहुत कष्ट है मुझे। डॉ ने कहा - णमोकार मंत्र जपो कुछ शान्ति मिलेगी। कहने लगी - पर को स्मरण करने से थोड़े ही शान्ति मिलती है। पर (भगवान) को स्मरण करना मौत को स्मरण करना है। डॉ ने पूछा - क्या लग गया ? कहने लगी पत्थर। यह कष्ट पत्थर लगने से हो रहा है या अपनी योग्यता से ? कहने लगी - हो तो अपनी योग्यता से रहा है, लेकिन कहने में आता है कि पत्थर लगने से हो रहा है। थाने में रिपोर्ट नहीं की योग्यता की या पत्थर की कि इनके कारण हमें कष्ट हो रहा है। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप ? इसलिये कि णमोकार जैसे महामन्त्र का अनादर करने वालों को लोग पीटते हैं वे थाने पहुँच जाते हैं, उनको दण्डित करने के लिये। उस समय अपनी योग्यता को ही अपराधी क्या नहीं ठहराते और मारने वालों के साथ पत्थर जैसी माध्यस्थता क्यों नहीं बरतते। दूसरी बात, पत्थर आत्मा को लगा है या शरीर को एव तकलीफ आत्मा को हो रही है या शरीर को ? यदि आत्मा को लगा और उसी को कष्ट हो रहा है तो भगवान आत्मा के स्मरण से शरीर को शान्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि वह शरीर से और शरीर उससे पर है और पत्थर आत्मा को लगा है और उसे ही कष्ट हो रहा है तो कष्ट का अनुभव उसे हो कैसे सकता है ? यदि होता तो वह भगवान कैसा जो कष्ट का अनुभव कर दीनता प्रकट करे और हम जैसे डॉ को बुलाना पड़े। यदि कहो कि पत्थर शरीर को लगा, तब कराह भी वही रहा होगा ऐसा स्वीकार किया जाये तो तुम्हारी भगवान आत्मा यदि शरीर को छोड़कर चली जाती तब यह शरीर उसी प्रकार कराहता क्या ? नहीं। तब तो स्वीकारना होगा कि तुम्हारी भगवान आत्मा ही कराह रही है। कहने लगी - द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा भगवान आत्मा ही है अतः उस दृष्टि से कराह ही नहीं सकती। पर्याय दृष्टि से ही कराह रही होगी। डॉक्टर कहने लगे - तब तो आप अपनी दृष्टि में मिथ्यादृष्टि है इस समय, क्योंकि आप लोगो की ही मान्यता है कि द्रव्य दृष्टि से सम्यग्दृष्टि पर्याय दृष्टि से मिथ्यादृष्टि। यह भी कर्म सिद्धांत है कि भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता अर्हत अवस्था में शरीर हाते हुए। फिर भगवान आत्मा पर क्यों हो रहा है, जब दोनों में कोई अन्तर नहीं है। इसके बाद भी तुम्हारी शरीरधारी भगवान आत्मा पर उपसर्ग हो रहा है इसमें अपराध किस की योग्यता का है शरीर की कि आत्मा की ? कहना चाहिये दोनों की। ऐसी स्थिति में तुम्हारे विवेक की बलहारी देखो कि योग्यता की अयोग्यता में आत्मा को भगवान कहकर उसे स्मरण करती हो, विशेष रूप से दुःख आने पर और जो द्रव्य-पर्याय दोनों ही दृष्टि से शुद्ध है उनकी उपेक्षा करती हो उन्हें 'पर' कहकर। कहने लगी - णमोकार मंत्र में साधु, उपाध्याय, आचार्य को भी नमस्कार किया गया है इसलिये उसका स्मरण नहीं करते, तब क्या तुम्हें इन तीनों से शत्रुता है। कुन्द कुन्द, अमृतचन्द्र आचार्य ही थे जिनके आधार पर अपने आप को भगवान मान बैठे, लेकिन उन्हीं के स्मरण में तुम्हें मोत के दर्शन होते हैं। तुम्हारे गुरु

की सहयोगी जिसे हिन्दुओं की दृष्टि से गुर्बाणी कहना चाहिये को पिता के मरणासन्न होने की खबर मिली। उसने खबर भेजी की हमारा जीवन साथी परम पुरुष है उसका स्मरण करो। क्या उसके लिये वह पर नहीं था ? वह तो स्व-पर बचक गुरु मूढता के अतिरिक्त कुछ नहीं है

17. क्या 'स्वाध्याय' शब्द महान ? नहीं, आजीविका का साधन, बनते हैं धनवान ।

'स्वाध्याय' शब्द सुनते ही बहुत कम जैनी होंगे जिनकी दृष्टि उसके रूढ अर्थ की ओर न जाती हो। अगूठा छाप भी समझ लेता है - पोथी को हाथ में या चोकी पर रखकर पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं, लेकिन 'स्वाध्याय' शब्द के शाब्दिक अर्थ को न के बराबर लोग समझते हैं। समझने वालों की दृष्टि भी शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा रूढ अर्थ में सहज ही चली जाती है। 'स्व' अपने 'अधि' निकट 'अय्' जाना। अर्थात् अपने निकट जाना यह स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है। 'स्व' का अर्थ धन भी होता है अतः धन के निकट जाना यह भी स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है। दुकान के प्रचार-प्रसार के लिए व्यक्तिगत रूप से जगह-जगह के मदिरो में भेंट वितरित की जाने वाली चौकियों पर तो प्रायः लिख ही रहता है - 'स्वाध्याय परम तप'। तथाकथित मुमुक्षुओं को सम्यग्दर्शन की सिद्धि के लिये अमोघ मंत्र है अर्थात् निष्फल नहीं जाता। स्वाध्याय के करने एवं कराने को आजीविका का साधन बनाये हुए हैं उन्हें स्वाध्याय का रूढ अर्थ परम तप नहीं हो सकता। इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण घटना के माध्यम से आगे करेंगे।

कुन्द कुन्दाचार्य ने साधुओं के षड् आवश्यकों में 'सामायिक' शब्द के स्थान पर 'समता' का प्रयोग किया है और यह समता पूर्णता को प्राप्त उस समय तक नहीं हो सकती जब तक मन, वचन एवं काय की क्रिया से कोई निवृत्त नहीं हो जाता। दोनों का शाब्दिक दृष्टि से अर्थ समान होते हुए भी इस समय प्रायः समता की जगह सामायिक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। 'सामायिक' शब्द भी रूढ हो चुका है खड्गासन, पद्मासन अर्धपद्मासन से सामायिक करने के लिये। जैसे स्वाध्याय का उपरोक्त अर्थ में। इसी की तरह सामायिक शब्द कानों में पड़ते ही या उपयोग में आते ही राग-द्वेष से रहित समता में लीन होने की अपेक्षा दृष्टि रूढ अर्थ की ओर सहज ही चली जाती है। स्वाध्याय करने वाले को शास्त्र सामने रखकर पढ़ने से कुछ उपलब्धि समझ में आती है कि कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन पद्मासन आदि से बैठने पर वैसी कुछ उपलब्धि समझ में नहीं आती अतः स्वाध्याय के लोलुपी तथा कथित मुमुक्षुओं को सामायिक के रूढ अर्थ से ही नहीं, सामायिक इस शब्द से ही चिढ़ हैं। अतः वे उसे करने को व्यर्थ तो बताते ही हैं साथ ही सामायिक से पूर्व की जाने वाली चतुर्दिग्वदना को पहलवानों की कसरत कहते हैं। जबकि

स्वाध्याय एव सामायिक दोनों क्रियाएँ परपरा से समता की साधक हैं। एक सिद्धाताचार्य शब्दज्ञानी पंडित आहार के उपरांत एक आचार्य जी से चर्चा कर रहे थे। समय होते ही उन्होंने कहा - अब हम सामायिक करेंगे। पण्डित महोदय कहते हैं - भाव सामायिक छोड़कर अब ये द्रव्य सामायिक करेंगे, ऐसा व्यग्य किया। अर्थात् तत्त्वचर्चा (स्वाध्याय) करना इनकी दृष्टि में भाव सामायिक है और मन, वचन, काय से समता में लीन होना द्रव्य सामायिक है। ऐसे ही होशियार गंधा पंडितों के कारण इन तथाकथित मुमुक्षुओं को कुछ भी बोल देने में बल मिला है। उपरोक्त पंडित का नाम लिये बिना उसकी क्षुद्रता का उल्लेख उन आचार्यों ने उस समय किया जब तथाकथित मुमुक्षुओं से प्रभावित, सामायिक को जड़की क्रिया कहकर, करने वालों को व्यर्थ में समय बर्बाद करना कहने वाले एक ऐलक ने मुनि भक्तों की शिकायत की कि ये लोग निरंतर स्वाध्याय करने वालों से कहते हैं कि आखे फूट जायेगी किसी दिन इन स्वाध्यायियों की। सामायिक शब्द के रूढ़ अर्थ को दृष्टि में रखकर सामायिक करने वालों का मजाक करने वालों को उपरोक्त आक्षेप सुनना पड़े तो इसमें आश्चर्य क्या है। स्वाध्याय एव सामायिक शब्द के दोनों अर्थों को जानने एवं उपादेय मानने वाले स्वाध्याय की कमी उपेक्षा नहीं कर सकते जैसे स्वाध्याय मूढ़ी सामायिक की करते हैं।

मतार्थ काण्ड

18. क्या मतार्थ महान ? नहीं, "लकीर के फकीरों को"

व्यर्थ शंका समाधान ।

जिस समय हम विद्वानों के माध्यम से न्याय शास्त्रों का अध्ययन करते थे, तब हमारा पीठ पीछे उपहास होता ही था, सामने आकर भी कहा करते थे- इस समय इन्हे पढ़ने की आवश्यकता क्या है, जब शत्रुार्थ नहीं होते। मोक्ष मार्ग में इनकी उपयोगिता भी तो नहीं है? ऐसे वे ही लोग होते थे जिन्हें रुचि नहीं होती न्याय, व्याकरण जैसे शास्त्रों की को पढ़ने की या जटिल/ कठिन होने के कारण जो इन्हे पढ़ने में असमर्थ हैं। हमारे स्वयं के अनुभव की बात है कि न्याय एवं व्याकरण जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से बुद्धि इतनी तीव्र विलक्षण एवं तार्किक हो जाती है कि चारों अनुयोगों का विषय पढ़ना सुलभ/सहज और प्रायः स्वाधीन हो जाता है। एक विद्वान पृष्ठ रहे थे -व्याकरण (शब्द) शास्त्र किस अनुयोग का विषय है? उत्तर मिला- कारण में कार्य का उपचार करके कहा जाये तो चारों अनुयोग का शास्त्र है, क्योंकि व्याकरण एवं भाषा के बिना किसी भी अनुयोग का विषय पढ़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात, इन शास्त्रों को पढ़ने की जितनी आवश्यकता और उपयोगिता हमें नहीं उतनी उन्हें है जो "लकीर के फकीर" हैं एवं भटके हुए हैं। जो द्रव्यानुयोग को ही उपयोगी समझ बैठे हैं, भावार्थ/विशेषार्थ को ही ग्रंथ समझ बैठे हैं। "एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता" इस मान्यता में कितने मिथ्या मतों का समर्थन है इसे न्याय ग्रंथों को पढ़े बिना नहीं समझा जा सकता। "विग्रह गतौ कर्म योगा" इस सूत्र पर कोई आक्षेप करे कि उमास्वामी ने यह सूत्र गलत लिखा है, क्योंकि आत्मा जब व्यापक है, तब उसकी गति होना संभव नहीं है जैसे आपके यहाँ धर्म, अधर्म द्रव्य व्यापक होने से निष्क्रिय हैं? क्या उत्तर देंगे मात्र समयसार को पढ़ने वाले? क्या यह कहकर पीछा छुड़ा लेंगे कि मोक्ष मार्ग में ऐसे आक्षेप- समाधान प्रयोजनीय नहीं हैं? नहीं। धर्म निरपेक्ष इस प्रजातंत्र में शास्त्रार्थ नहीं होते तब क्या न्यायशास्त्रों का पढ़ना अनुपयोगी हो जायेगा। सबसे पहले बात तो यह है कि किसी भी विषय का ज्ञान वाद विवाद, जय- पराजय के लिये प्राप्त नहीं किया जाता, किन्तु वाद- विवाद की स्थिति कब पैदा हो जाये कहा भी नहीं जा सकता। एक विद्वान से ज्ञात हुआ कि विगत पचास- साठ वर्ष पूर्व हिन्दु पण्डितों ने जैनो से शास्त्रार्थ करने के लिये कहा। कहते ही दोनों पक्ष के विद्वान इकट्ठे हो गये। सभापति किस पक्ष का होगा इसी में विवाद होने लगा। जैनो में एक विद्वान सभाकुशल थे। उन्होंने हिन्दुओं से कहा- आप अपने ही पक्ष का बना लीजिये, लेकिन बनायेंगे हम। सबने स्वीकार कर लिया, तब उन्होंने हिन्दुओं के प्रमुख विद्वान को सभापति बना दिया। दूसरी समस्या खड़ी हो गई। भाषा की। हिन्दु कहने लगे- संस्कृत भाषा में शास्त्रार्थ होगा और उन्होंने उसी भाषा अपना पक्ष

रखकर उत्तर मागा जैनों से, लेकिन जैन संस्कृत बोलना जानते नहीं थे। उसी सभा में एक बालक बैठा था उसने द्रव्य संग्रह की एक से लेकर दस गाथाएँ बोल दी और कहने लगा - संस्कृत भाषा में किये गये प्रश्न का उत्तर हमने प्राकृत भाषा में दिया है और प्राकृत भाषा में किये गये प्रश्न का उत्तर दीजिए। वे मुँह ताकते रह गये जैसे जैनी ताकते रह गये थे संस्कृत में प्रश्न सुनकर। उसी समय निर्णय हुआ कि शास्त्रार्थ हिन्दी भाषा में ही होगा। जैन यही चाहते थे। हिन्दुओं का कमजोर पक्ष होता हुआ देखकर सभापति उनकी ओर से बोलने लगते थे, तब उन्हें जैन की ओर से सुनना पड़ता था कि आपको सभापति बनाया है अतः निष्पक्ष रहिये। जैनों ने अपने पण्डित्य से विजय प्राप्त कर ली। सभापति कहने-लगे सभापति बनाकर इस पण्डित ने हमें हराया है। विचारों-वह बालक अपनी चतुराई नहीं बताता तो जीत सकते? नहीं। इस घटना से सिद्ध होता है कि भाषा और व्याकरण के साथ न्याय का अपने आप में कितना महत्व है।

19. क्या समयसार महान ? हाँ, उससे पूर्व जिन्हें न्याय व्याकरण का ज्ञान ।

शास्त्रार्थ न होने के कारण जिस प्रकार न्याय शास्त्र अनुपयोगी नहीं होते उसकी प्रकार विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध शास्त्रों का हिन्दी में अनुवाद हो जाने से संस्कृत, प्राकृत भाषा एवं व्याकरण शास्त्र अनुपयोगी नहीं होते। समयसार जैसे अध्यात्म ग्रंथों की भाषा प्राकृत है, जो बोल-चाल की भाषा नहीं है इस समय। इन्हीं ग्रंथों पर लिखी टीकाएँ अर्थात् विशेष व्याख्यान हे वह भी बोल-चाल की भाषा में नहीं हैं, संस्कृत में हैं। संस्कृत - प्राकृत भाषाओं में लिखे गये इन ग्रंथों के समीचीन अर्थ का हृदयगम करने के लिये उम्मी भाषा में पढ़ना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिये समय और श्रम की आवश्यकता है, किन्तु लोग न श्रम करना चाहते हैं न उतना समय ही है लोगों के पास। लोगों की ऐसी मानसिकता को देखते हुए पण्डितों ने उपरोक्त ग्रंथों का प्रचलित भाषा में अनुवाद किया, जिज्ञासुओं को समझने के लिये। लेकिन द्रव्यानुयोग जैसे अध्यात्म ग्रंथों के रहस्य को एक अविरत विद्वान् अल्पज्ञ समझ ही ले यह कोई आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसे जैसा समझ में आया उसने उन ग्रंथों/टीकाओं का वैसा अनुवाद किया लेकिन इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया अतः भावार्थ/विशेषार्थ लिखने की परंपरा चल पड़ी। परिणाम यह हुआ कि सारे ग्रंथों के रहस्य को मात्र भावार्थ पढ़कर समझा जाने लगा। समय और श्रम से बचने के लिये जो भी भावार्थ पढ़ने पर दिया जा रहा है। अब तो स्थिति यह है कि भावार्थ को ही मूल ग्रंथ समझकर कहा जाता है कि अमुक ग्रंथ में लिखा है। इतना विशेष है कि हिन्दी भाषा में शब्दों की कमी है जिनकी पूर्ति संस्कृत भाषा के शब्दों से की

जाती है ऐसी स्थिति में इनके अर्थ का ज्ञान कैसे हो उसके लिये भावार्थ लिख कर समझाया जाना उचित भी है, न कि शास्त्र विरुद्ध अपनी मान्यता को भावार्थ कहकर ग्रन्थ का रूप देना। धातु (क्रिया) एवं शब्द सीमित हैं और अर्थ असीमित हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द सख्यात हैं और अर्थ अनन्त अर्थात् एक क्रिया एवं शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। प्रसंग में किस समय किस का क्या अर्थ निकालना यह शब्दार्थ और मतार्थ के बिना सम्भव नहीं है। एक ब्राह्मण विद्वान से, छात्रों के माध्यम से पुछवाया गया कि “अवग्रेहावाय धारणा” इस सूत्र का क्या अर्थ है? उन्होंने मतार्थ ज्ञान के अभाव में अर्थ किया- हे अवग्रह ! ईहा और अवाय को धारण करो। जबकि जैन मत में मतिज्ञान के ये चार भेद हैं।

अध्यात्म ग्रन्थ समयसार में भी कुन्द कुन्द स्वामी ने प्रसंग वश मतों का उल्लेख किया है तथा कथित मुमुक्षुओं का कहना स्पष्ट रूप से असत्य है कि कुन्द कुन्द स्वामी न्याय शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे। न्याय ग्रन्थों का अध्ययन करने से पहले जब हमने समय सार पढ़ा तब विशेष रूप से वह प्रसंग पल्ले ही नहीं पड़ा कि सौख्य मत का उल्लेख करके स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब न्याय ग्रन्थ पढ़े तो समयसार के ही नहीं समयसार के माध्यम से अपनी रोटी सेकने वाला के अधिप्राय को भी समझ गया कि “सभाग से समाधि” मानने वाले में और जिनकी समीक्षा चल रही है इनमें विषय पोष की अपेक्षा ओपन और क्लोज का ही अन्तर है अर्थात् वह खुलकर कह गया कि भोगों को भोगते हुए समाधि हो जायेगी, लेकिन यह ऐसा साहस नहीं कर पाया कहने का। क्रिया कलापो से देखा जाये तो यह उससे दो कदम आगे रहा है जिसे भोले भाले लोग समझ नहीं पाये। वह स्वमुख से कह गया कि स्त्री का समागम कर स्पर्शन इन्द्रिय सबधी भोग को मैंने भोगा हूँ ससार के किसी भी व्यक्ति ने नहीं भोगा होगा। और इस से पूछा होता कि तुमने किस इन्द्रिय के विषय सेवन का रिकार्ड तोड़ा तो जबाब होता रसना इन्द्रिय के विषय का। उसे तो स्पर्शन इन्द्रिय के विषय का सेवन करने के लिये एकान्त खोजना होता होगा, लेकिन इसे तो शास्त्र गद्दी के ऊपर शास्त्र प्रवचन करते-करते जिस चीज के सेवन की इच्छा होती थी, सेवन कर लिया करता था। इशारा करने की ही तो आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन लोक व्यवहार की महिमा दखो यह व्यभिचारी के रूप में बदनाम नहीं था जैसा की वह बदनाम था दुनिया में। “शब्दार्थ काण्ड” में डॉक्टर और महिला के बीच हुई चर्चा को आगे बढ़ाएँ।

20. क्या मतार्थ महान ? नहीं, वहाँ से संभोग से समाधि

यहाँ जिह्वा का ध्यान।

डॉ ने तथाकथित मुमुक्षु महिला के गुरु की तुलना “संभोग से समाधि” मानने वाले से की तो वह बड़े खीज कर कहने लगी- आप किसके साथ तुलना कर रहे हैं हमारे गुरु

की। वह तो दुनियाँ का सबसे चरित्रहीन/कामुक व्यक्ति था। डॉ ने कहा- अरे, स्त्रीजती क्यों हो। “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” तुम्हारे गुरु की इस मान्यता पर विचार करने वाले कहते हैं कि यह मान्यता मानव में चरित्रहीनता का उल्लंघन कर गई अर्थात् इस मान्यता के अनुसार भाईचारे का भेद नहीं किया जा सकता पशुओं के समान। उसका मानना था कि किसी भी इन्द्रिय के विषय को इतना भोगो, कि उससे विरक्ति हो जाये। तृप्ति हो जाये हमेशा के लिये, क्योंकि अतृप्त अवस्था में समाधि नहीं हो सकती। उसका अनुभव था कि स्त्री समागम के बाद कुछ समय के लिये उससे तृप्ति का अनुभव होता है। इसी तरह समय-समय पर निरंतर समागम करते रहने से प्रत्येक समागम के बाद जो तृप्ति का अभ्यास होगा वह एक दिन पूर्ण तृप्ति में कारण बन जायेगा और इसी का नाम तो समाधि है। उसका यह भी मानना था कि जिस समय जो इच्छा होती है उसे पूर्ण करो। जैसे तुम्हारे गुरु को उपदेश करते करते कोई जूश (रस) पीने की इच्छा होती तो तत्काल हाथ में गिलास रख दी जाती थी। उसी प्रकार उसका कहना था कि आप कोई ध्यान वगैरह कार्य करने वाले हैं उस बीच कोई इच्छा जाग्रत हो जाये तो पहले उसे शान्त कर लो। नाचने की इच्छा हुई नाच लो, हस लो रो लो, सो लो, बैठ लो, घूम लो अन्यथा ध्यान में बाधक बन सकती है।

कहने लगी- उस कामी से हमारे गुरु की तुलना तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उस कामी की सभोग से समाधि तो नहीं, अपितु यौन सबधी रोग के कारण बड़ी बुरी मौत से मरा है। डॉ कहने लगे, क्या तुमने जरूरत से ज्यादा स्त्री समागम करने वालों को ही कामी समझ रखा। अरे, इस कामुकता की जड़ जिज्ञा लम्पटता है। तुम्हारा गुरु उसके कारण ही उसी जैसी बुरी मौत मरा है। जिसका कोई इलाज नहीं था ऐसे केसर जैसे रोग से पीड़ित होता हुआ। वर्षों तड़पता रहा। यहाँ यह भी तो नहीं कह सकते कि वह अपनी योग्यता से मरा अन्यथा उसे भी यौन राग से मरा नहीं कह सकते। कहने लगी- उन्होंने दिगम्बर जैन आम्नाय में आकर जैन धर्म का बड़ा प्रचार किया। दश में भी और विदश में भी। डॉ कहने लग- इस प्रचार के विषय में भी वह तुम्हारे गुरु से बहुत आगे रहा है। तुम्हारे गुरु को देश के कितने जेनेतर जानते हैं ? कहना चाहिए न क बराबर यहाँ तक अधिकांश जैनी भी नहीं जानते। जानने वालों में भी अधिकांश उपेक्षा कर देते हैं कि ऊँ होगा कोई। कहने लगी- सुना है, जिस किसी नेता/महापुरुष के विरोध में बालने के कारण उसका इतना विरोध हुआ कि उसे भारत छोड़ अमेरिका भागना पड़ा था और वहाँ भी वहाँ के नियमों के विरुद्ध चलने एवं राष्ट्रपति के विरोध में कुत्ता कह देने से उन्होंने उसे जेल में डलवा दिया और अंत में उसे देश निकाला दे दिया अंत वहाँ से भी उसे भागना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस देश में शरण लेने पहुँचा वहाँ से भी बहिष्कार हुआ। डॉ कहने लगे- तुम्हारे गुरु को भी तो आगम विरुद्ध बोलने एवं चलन और मुनियों का अपशब्द

बोलने के कारण लोगो ने काले झण्डे दिखाए । जगह-जगह से बहिष्कृत होकर अपमानित होना पडा। कहीं-कहीं तो इन्हें बीच कार्यक्रम में से यह कहकर भागना पडा था कि मैं अब यहाँ दुबारा कभी नहीं आऊंगा यदि वह किसी अन्य सम्प्रदाय के साधु आदि के विरुद्ध या किसी नेता के विरुद्ध बोलता तो हो सकता है उसे भी 'उनसे बहिष्कृत एव भयभीत' होकर भारत छोडना पडता, लेकिन इतना साहस नहीं था तुम्हारे गुरु मे, वह तो उन्हीं के खिलाफ बोलने का साहस कर पाया जिन्होने विरोधी हिंसा का भी त्याग कर दिया है। चमीटा/त्रिशूलधारी हिन्दु नागा महात्माओ के बारे मे कहकर देखता उनके विरोध मे, वहाँ से परलोक (अधोलोक) गमन हो जाता जसलोक मे जाने एव जसलोक से जाने की आवश्यकता नहीं पडती। कहने लगी-उनकी तो निर्विकल्प समाधि हुई है। डॉ ने कहा-साधु को निर्दोष रूप मे जीने और मरने के लिये तुम्हारी और उसकी दृष्टि मे निर्जन/निराकुल स्थान चाहिए और तुम्हारे गुरु वेहोश दशा मे तुम्हारे जैसे मूढ चेले निर्विकल्प समाधि कराने के लिये ऐसी जगह ले गये जिसे अनुभवी लोग नरक कहा करते हैं, जहाँ रोगी अपना रोना रोते ही रहते हैं। कहने लगी- आप लोगों को उनकी कमियाँ ही दिखती हैं अच्छाईयाँ दिखती ही नही। कितना प्रभाव था उनका, कितने लोग सुनने आते थे उन्हें। प्रभाव की दृष्टि से भी वह तुम्हारे गुरु से बहुत आगे था। सारे सम्प्रदाय के लोगो को प्रभावित किया उसने। विदेशियो पर तो जादूसा किया था उसने और तुम्हारे गुरु ने दोनो सम्प्रदाय के न के बराबर जैना को। उसके पास तो लोग पैसा देकर सुनने जाते थे, लेकिन यहाँ तो वहाँ से विपरीत होता था। श्रोताओ की भीड इकट्ठी करने के लिये उन्हे मनाना पडता था। जहाँ भी शिविर लगाया जाता था वहाँ पर धनहीनो को आने-जाने-खाने-रहने की व्यवस्था का प्रलोभन देकर ही बुलाया जाता था। यहीं के एक व्यक्ति अपनी बीती सुना रहे थे कि मैं अपने गृह कार्य के लिये वहाँ पहुँचा रहने के लिये कमरा मागा। उन्होंने इस शर्त पर कमरा देना स्वीकार किया कि तुम्हे प्रवचन के समय प्रवचन सुनने आना पडेगा।

दूसरी बात यह है कि श्रोता जो चाहता है वक्ता के द्वारा उसकी पुष्टि हो जाये तो कौन प्रभावित नहीं होगा। वर्तमान मे कौन चाहता है पूजा, अभिषेक करना, कौन चाहता है, साधु एव श्रावक बनना, कौन चाहता है साधु जैसा मर्यादित शुद्ध भोजन करना, रात्रि भोजन त्याग करना और कौन चाहता दानादि देकर साधु सेवा करना। इन्हे आत्महित मे अनुपयोगी हेय कह दिये जाने पर उन्हे प्रभावित कर लेना और उनका प्रभावित हो जाना स्वाभाविक ही है। अन्य सम्प्रदाय मे छाडिये, जैन सम्प्रदाय मे कितने लोग हैं, जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हो। नहीं रखने वालो से कह दिया जाये कि इन तीनों पर श्रद्धा सम्यग्दर्शन नहीं है, तब इनका भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। जैसे उसने भोगी विलासी (ऐयाशियों) मासाहारियो को भोग विलास एव मास भक्षण को निर्दोष कहकर उन्हें अपने वाक्जाल से प्रभावित कर लिया।

21. क्या मतार्थ महानं ? नहीं, चारवाक्मीमांसक की पहचान।

कुन्द कुन्द स्वामी का अनुयायी होने का मुखोटा ओढ़कर चारवाक् मीमांसक जैसे नास्तिकों की चाल चलता था। चारवाक् और इसके विचारों में अंतर इतना है कि वह आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक को नहीं मानता और यह मानता है, लेकिन विषय पोषण की अपेक्षा शत्रु का शत्रु मित्र के अनुसार गले मिले हुए है/था। चारवाक् का कहना है- तपासि यातनश्चित्रासयमो भोग वचक। अग्नि-होत्रादिक कर्म, बालक्री डेव लक्ष्यते। अर्थात् क्या रखा है तपस्याओं में कष्ट के सिवाय और इससे मिलता ही क्या है। समयपालने से लाभ ही क्या है, यह तो भोगों को लूटने वाला एक जबर्दस्त लुटेरा है। अग्नि होत्रादिक कर्म अर्थात् पूजनादिक शुभ कृत्य ये बालाको (अज्ञानियों) को क्रीडाए (खेल) जैसे प्रतीत होते हैं। इसका भी यही कहना था कि अणुव्रत, महाव्रत पालने से होता क्या है, ये तो जड़ की क्रियाएँ हैं। व्रत, उपवास, केश लोच आदि मूल गुण से सब काय क्लेश मात्र है, इनसे कुछ नहीं होता। विधान, पूजन, अभिषेक, पंच कल्याण ये रूढ़ि हैं।

उसका ऐसा भी मानना है-“यावत् जीवेत् सुखी जीवेत् ऋण ग्रहीत्वा घृत पिबेत्, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृत” अर्थात् जब तक जियो सुख से जियो। सुख के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हो उधार ले लो और घी पियो, क्योंकि नाश हो जाने वाली देह का मिलना हुआ न मिलना हुआ किसे पता। स्वर्ग-मोक्ष की आशा रखकर प्राप्त भोग्य पदार्थों की उपेक्षा करना सिवाय मूर्खता के और क्या है।

उसी प्रकार विषय पोषण की अपेक्षा मीमांसकों से भी मेल बैठ जाता है। अन्तर इतना ही है कि मीमांसकों की दृष्टि में पुरुष (आत्मा) कभी निर्दोष (शुद्ध) नहीं हो सकता। ऐसा नियम है कि जो अनादि से अशुद्ध है वह कभी अनन्त काल तक शुद्ध नहीं हो सकता। यही कारण है कि जगत् की स्वभावतः स्वच्छद वृत्ति होने से निकृष्ट हिंसादिक अनाचार मार्गों में प्रवृत्ति होती है- इसमें कोई दोष नहीं है। इसकी मान्यता है कि आत्मा हमेशा शुद्ध रहता है। शरीर से जो भी अनाचार होते हैं उससे आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसी प्रसंग में एक निर्भीक निर्लज्ज का कुकृत्य स्मरण में आ जाता है-

एक पिता अपनी जबान लडकी को उसके पति गृह से अपने घर ला रहा था। उसका सम्बन्ध हुआ शरीर देखकर उसी पर कामासक्त हो गया। उसी समय लडकी लघु शका करने बैलगाड़ी से नीचे उतरी। उसने (पिता) नौकर से कहा- तू आगे चल। नदी पर गाड़ी रोकना। मैं बिन्ना को लेकर आता हूँ। एकान्त पाकर उसने लडकी के साथ मुँह काला किया। लडकी ने मा से बताया। मा ने पचों से। पचों के पूछे जाने पर वह निर्लज्ज कहता है- मैंने ही पेड़ लगाया मैं ही उसका फल नहीं चख सकता क्या ? गाव वालों ने उसे गाव से निकाल दिया। इसमें और उस निर्भीक निर्लज्ज में क्या अन्तर जो यह कह गया कि पुरुष (पति) के रहते पत्नी पर पुरुष के गर्भधारण करे तब भी कोई दोष नहीं है,

क्योंकि पुद्गल से पुद्गल ही तो टकराता है चाहे पत्ति का हो या पर पुरुष का। आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने वाले, अपने लिए और उदर की पुष्टि से ही संतुष्ट बने हुए, लज्जा रहित एवं निर्भय चार्वाको के द्वारा ये जगत् के भोले भाल प्राणी ठग गये हैं ऐसा समत भद्र स्वामी युक्त्यनुशासन में खेद व्यक्त करते हुए लिखते हैं।

22. क्या मतार्थ महान ? नहीं, वह ईसामसीह, चले ईसाई समान।

इस समय ऐसा समझ में आ रहा है या समझा जा रहा है कि जिस धर्म के अनुयायी अधिक हो वह धर्म समीचीन (सच्चा) अथवा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि लोग जिस किसी तरह, अपने द्वारा मान्य देव, गुरु शास्त्र के अनुयायियों को सख्या बढ़ाने में तन, मन, धन से लगे हुए हैं। सभी जानते हैं कि हीरा जैसी वस्तुएँ बहुत कीमती हानी हैं, लेकिन उसके पारखी कम ही हुआ करते हैं। कम सख्यक होकर भी यह कोई नहीं मानता कि हीरा घटिया वस्तु है और उसके पारखी या उसे चाहने वाले मूर्ख हुआ करते हैं। इतना अवश्य है कि जोहरियों को अपने अल्प सख्यक होने की चिन्ता नहीं होती और न वे सख्या बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं जिस किसी तरीके से। जाहरी बनना भी कठिन कार्य है। यही कारण है जिस किसी उपाय से नहीं बनाये जाते हैं और न बनाये जा सकते हैं। वैसे तो जन धर्म की किसी चीज में तुलना नहीं की जा सकती फिर भी समझने के लिये उसे हम हीरा कह सकते हैं प्रसंग में। जिसने इस धर्म का हीरा समझ लिया है ऐसे जोहरी को अपने अल्प सख्यक हान की चिन्ता नहीं हानी, अतः उसका लक्ष्य जिस किसी तरह उस धर्म के अनुयायियों को बढ़ाने का नहीं होता है। अपितु वह अपने आपका हीरा (जेनधर्म) मय बना देने का हाता है। यही कारण है कि वह तन मन धन एवं वचन के बल पर किसी की किसी भी चीज में कमजारी का नाजायज फायदा नहीं उठाता जैसे मुसलमानों ने तन अर्थात् शक्ति/दण्ड के बल पर उठाया था। ईसाई ऐसे एवं ज्ञान के बल पर उठा रहे हैं।

अत्र दान न दान के कारण विद्वान भी विपन्न दृष्ट जाते हैं। उनकी धनहीनता का नाजायज लाभ अल्पज धनवान उठाते हैं। अर्थात् धनहीन विद्वान लोक उपकारी लग्ग अथवा पुस्तक लिखते हैं और ये धनवान उन्हें प्रमा देकर अपने नाम में प्रकाशित कर लेते हैं उधारी की विद्वता का प्रदर्शन करने एवं लाक प्रतिष्ठा पाने के लिये। प्रमाण पत्र का युग है इसलिए इनकी मूर्खता छुपी रहती है। वास्तविकता की छान चीन की जाये तो किसी के सामने मुँह दिखाने लायक भी न रह जाये। इतना ही नहीं उन विद्वानों के मुख से ही, ऐसे एवं सम्मान के बल पर उगलवा लेते हैं जो स्पष्ट रूप में धर्म विरुद्ध होता है जो करना नहीं चाहते वह करवा लेते हैं। लिखना नहीं चाहते वह लिखा लेते हैं। किसी भी कार्य में धन की आवश्यकता तो अनिवार्य है सो वह हथियाने के लिये सम्मान के बल पर धनवानों को मजबूर कर देते हैं। वाक्पटुता भी तो एक उपाय है जो कृपण का भी मजबूर कर देता है उदारता दिखाने के लिये।

जिसकी यहाँ समीक्षा चल रही है। उसे इस प्रसंग में ईसा मसीह कहा जा सकता है

क्या, और उसके अनुयायियों को ईसाई ? ईसा मसीह के विषय में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ईसाईयों के विषय में संक्षेप से जो कुछ भी लिखा जायेगा और विशेष रूप से उनके विषय में बहुत से लोग जानते हैं। ईसाईयों के क्रिया कलापो से अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा मसीह कैसे रहे होंगे। उसी प्रकार तथाकथित मुमुक्षुओं के, ईसाईयों के समान, क्रिया कलापो से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका प्रवर्तक कैसा रहा होगा। एक कहावत है “जहाँ के जैसे नदी नाले वहाँ के वैसे भरका और जेके जैसे माई बाप वैसे ओके लरका”। इतना अवश्य है कि जिस किसी ने किसी धर्म का प्रवर्तन किया उसके अनुयायी भक्त उसमें विकृति अवश्य लाये हैं। जैसे बुद्ध ने मारकर नहीं मरे मराये जीव का मांस खाने का विधान किया। उनके भक्त बकरे आदि को खाना-पीना देना बंद कर देते हैं मर जाने पर उसे खा लेते हैं। सफाई देते हैं हमने मारा नहीं।

23. क्या मतार्थ महान ? नहीं, व्रत हेय है, ब्रह्मचारी रूपवान।

तथाकथित मुमुक्षु और उनका गुरु “जैनधर्म” इस हीरे को हीरा नहीं समझ पाये अन्यथा अधिक से अधिक अनुयायी मेरे तैयार हो, इसके लिये ईसाईयों की तरह निम्नलिखित तरीके अपनाय है और अपना रहे हैं वे न अपनाये जाते। असली कस्तूरी की बिक्री के लिये उसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता नहीं है वह तो घर के अन्दर रहकर भी अपना परिचय अपनी सुगंध के रूप में स्वयं देती है। उसी प्रकार जैन धर्म की सुगंध श्रावक एव साधु के विशुद्ध आचरण से स्वयं आती है। श्रावक एव साधु बने बिना मुँह से चिल्लाने से नहीं, फिर भी चिल्लाये वह जैन धर्म की न समझी का परिचय है।

बात उस समय कि है जब हमारे सघ में एक अल्प वय का बालक ब्रह्मचर्य भेष में साधना रत था। लग गई एक तथाकथित मुमुक्षु की आखें और सघस्थ साधु एव अन्य ब्रह्मचारी गण की आखें बचाकर वहाँ से भगाकर ले जाने जान का प्रयास जारी हो गया वहाँ जिस विद्यालय में भक्त नहीं सीधे भगवान बनाये जाते हैं। उस ब्रह्मचारी के द्वारा स्वयं उसके कृत्य की शिकायत कर देने के कारण उसका वह कृत्य छुपा न रह सका। एक दिन जब वह उस ब्रह्मचारी को अनेक प्रकार के प्रलाभन दे रहा था, तब सघस्थ एक साधु ने उसे बुलाया और डाटते हुए कहा- क्या, जिसे तुम गुरु मान बैठे हो उसने तुम्हें यही सिखाया है कि चारों की तरह किसी के घर में घुसकर कैसे संघ लगाई जाती है। तुम्हारे लडके को कोई तुम्हारी ही तरह फुमला कर अपने घर ले जाये अपना लडका बना ले क्या गुजरेगी तुम्हारे साथ, क्या व्यवहार करोगे ? अथवा किसी ने ऐसा किया है ? गुरु के ऊपर आक्षेप होता हुआ देख एव लताड़ सुनकर उसने जो कुछ कहा स्पष्ट रूप से सफाई दी। वह मुमुक्षु तो एक उदाहरण है। उस जेमे न जाने कितने लोग मिलेंगे जो इसी ताक में रहते हैं कि कोई अल्पउम्र का ब्रह्मचारी मिल जाये और वहाँ भेज दें। और कहीं रूपवान के साथ साथ प्रतिभाशाली हुआ तो क्या कहना हर हथकण्डे अपनाय जात हैं उसे भेजकर वाहवाही

पाने के लिये। इनके इन धर्म एव लोग विरुद्ध कृत्यों को करने के लिये ऊपर से ही प्राप्ताहित किया जाता है एव भेज देनेपर सम्मानित।

अभी कुछ ही दिन पूर्व एक भूतपूर्व क्षुल्लक मुमुक्षु ने एक विद्यालय में सेंध लगाई और वहा से दो-एक ब्रह्मचारी भेषधारियों को ले भागा। इन्हे पैसे नहीं सम्मानित करके अपना बनाया जाता है। पैसों की आवश्यकता पड़े तो उसके लिये भी व्यवस्था पहले से ही है। इन्हे इस प्रकार के कुकृत्य करने में जरा-सा भी भय इस लिये भी नहीं है कि अचौर्य व्रत है और व्रत होने के नाते हेय है। उपादेय होता तो उपरोक्त कृत्य करने में भय होता। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ओर ब्रह्मचर्य भी व्रत है और व्रत होने के नाते हेय है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी भेषधारियों को छल बल से अपना बना लेने में गौरव का अनुभव करते हैं, अपने कृत्य की सफलता मानते हैं उतना किसी अन्य असयमी साधारण भेषधारियों का नहीं। पर्याप्त मात्रा में इनका मिलना महज नहीं है अतः इनके बाद उन प्रभावशाली सुकुमारमति बालको पर जिन्हे जैसा चाहे गढ़ा जा सकता हो। वे मा-बाप तो बाध्य हो ही जाते हैं जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न हैं।

24 क्या मतार्थ महान ? नहीं, मानवों तक सीमित ईसाई एहसान।

इस कृत्य की दृष्टि से देखा जाये तो य ईसाईयो में पीछे नहीं है। ईसाईयो के बारे में सुना है कि मानव मात्र में बड़ा स्नेह होता है। मेवा भाव भी होता है। लेकिन पशु-पक्षियों के प्रति अशमात्र भी दया नहीं हाती। क्याकि उन्हें धर्म परिवर्तन करके ईसाई नहीं बनाया जा सकता। विचार करें- जिनका मानव मात्र अथवा प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव नहीं है उनका मानव के प्रति स्नेह है वह कितना नि स्वार्थ होगा ? मानवों में भी उन्हीं के प्रति वात्सल्य/स्नेह है जिन्हे धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जा सकता हो। दूसरे शब्दों में, उनमें बन जाने की आशा है। जिनमें ईसाई बनने की आशा ही न हो उनके प्रति वात्सल्य नहीं उपेक्षा हाती है।

हमारे ही साथ एक बार ऐसी ही घटना घटी- विहार करते हुए एक गांव जा रहे थे। भक्तों ने निवेदन किया महाराज ! रास्ता लंबा है अतः बीच में ही आहार करके चला जाये ता अच्छा है। और उन्होंने ईसाईयो द्वारा निर्मित एक आवास में रुकने आदि की व्यवस्था की उनके बिना पूछे। उन्हें जब ज्ञात हुआ तो वे उलाहना देने के लिये आ गये कि आपने हमारी बिना अनुमति के इन्हे यहाँ क्यों रोका और आप रुके ? भक्तों ने कहा- प्रयत्न तो बहुत किया, लेकिन आप समय पर नहीं मिले अतः मजबूरी में वैसा करना पड़ा अतः क्षमा चाहते हैं लेकिन उन्हें इतने पर भी सतोष नहीं हुआ क्योंकि वे जानते थे कि निम्नजाति के धनहीनों को छोड़कर जैन, हिन्दु (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) सिक्ख, मुसलमानों को ईसाई

बनाना “टेढ़ी खीर” है। जिन्हें ईसाई बनाने की आशा होती और वे अपनी बारात भी इनके पूछे बिना रोक लेते तो क्या इनको कोई आपनि या अंसतोष होता ? नहीं। उसी प्रकार इन तथाकथित मुमुक्षुओं को ज्ञात हो या ज्ञात हो जाये कि अमुक कट्टर मुनि भक्त है और इसे अपने पक्ष में लेना बहुत कठिन है तब उसे एक गिलास पानी पिलाने में कतराते हैं। यदि कोई निकट या दूर का सबधी न हो तो। एक मुनि भक्त कहने लगे महाराज ! हमारे काका जी तथाकथित मुमुक्षु बना लिये गये थे, लेकिन जब ये मुमुक्षुओं के द्वारा ही दुतकार के भगा दिये गये, तब से जहा के तहा आ गये, अन्यथ । आपके आहार कैसे हो सकते थे। बात उस समय की है जब मूर्ति सबधी विवाद को लेकर इन तथाकथित मुमुक्षुओं में आपस में विभाजन हुआ था। जो श्वेताम्बर आम्नाय से तथाकथित मुमुक्षु हुए थे वे गुजरात की ही सस्था से जुड़ गये और जो दिगम्बर आम्नाय से तथा कथित मुमुक्षु हुए थे वे राजस्थान की सस्था से जुड़ गये। इस समय ये ही तीर्थ हैं इनके लिये। विभाजन ताजा था उसी समय हमारे काका जी गुजराती सस्था (तीर्थ) में पहुँचे दशनार्थ। पूछने पर परिचय दिया कि हम तथाकथित मुमुक्षु हैं मध्यप्रदेश के। व्यवस्थापकों ने दुतकारते हुए कहा- यहाँ जगह नहीं है भगो यहाँ से। काई मुनि भक्त होता तो हो सकता है- मारपीट कर निकाल देते। आखिर है तो श्वेताम्बर की पेदाइश।

ईसाई धनहीन जेन को भी ईसाई नहीं बना पाये या पाते, इसमें दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि जेनी हिन्दुओं की तरह बिखरे हुए नहीं हैं, अपितु मुसलमानों की तरह प्रायः सगठित हैं। धार्मिक दृष्टि से तो जुड़े ही हैं लौकिक दृष्टि से भी जुड़े हैं। प्रतिकूलताओं में जिस तरह स एक दूसरे का सहयोग करते हुये जेन देख जाते हैं वेसा हिन्दू एक दूसरे का नहीं। दूसरी बात आचार विचारा पर विशेष रूप से गौर किया जाता है। यहाँ आचार में तात्पर्य- राटी-बटी का व्यवहार से है। जेनी प्रायः शुद्ध शाकाहारी होते हैं और बटी व्यवहार भी प्रायः सजाति में ही किया करते हैं लेकिन निम्नजाति के हिन्दुओं की अग्रजों जसी स्थिति हा गड ह बटी व्यवहार का विषय में। अमरिका जस दशों में अग्रजों के द्वार में मुना है कि पति यदि घर से बाहर गया है तो पत्नी को विश्वास नहीं हाता कि वह अब घर लौटेगा कि नहीं, क्योंकि उनके वैवाहिक संबन्ध होने और छूट जाने में देर नहीं लगती। किसी का संबन्ध एक वर्ष तक चल गया ता जन्म दिवस जेसा उत्सव मनाया जाता है अर्थात् चरित्रहीनता की चरम सीमा है, लेकिन व इमे सामाजिक व्यवस्था मानते हैं। ऐसी ही स्थिति में यहाँ के निम्नजाति के हिन्दुओं की है। मास भक्षण की अपेक्षा ईसाई और इनमें समानता है, तब ईसाईयों द्वारा धन का प्रलाभन देकर विचारों में परिवर्तन कर लेना काई कठिनाई नहीं है। कम उम्र के लागा उच्च जाति के धनवानों एवं धनहीन का धर्म परिवर्तन क तरीके पर विचार करें।

25. क्या मतार्थ महान ? नहीं, ईसामसीह प्लाष्टिक के पत्थर के हनुमान ।

ईसाईयो की इतनी विशेषता अवश्य होती है कि कभी हतोत्साहित नहीं होते। देखा ही जा रहा है कि तन, मन, धन से जितना प्रयास करते हैं उस अपेक्षा से न के बराबर सफलता मिली है। सुना गया ही नहीं, उनका स्वयं का मानना है कि हम एक-एक करके वर्षों में जितने लागो को धन देकर धर्म परिवर्तित कर ईसाई बनाते हैं, उन्हें ही ब्राह्मण लोग एक ही दिन में हिन्दू बना लते हैं या कट्टर हिन्दू तीख चढ़ाते हैं कि "मर जाओ रे मर जाओ भूखे, लेकिन धर्म ने छोड़ो या देवी-देवताओं का एक ऐसा भय दिखाते हैं कि उनके धर्म परिवर्तन के लिये बड़े कदम रुक जाते हैं।

उन ईसाईयो के हतोत्साहित न होने का एक कारण तो उनकी यह धारणा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही को ईसाई बना लिया तो अपनी मेहनत को सफल होना मानते हैं। दूसरा कारण, विदेशों से इतना कर्ज ले रखा है भारत ने कि भारत में चलने वाली सस्थाये उसके ब्याज से चला करती है। "तेरा तुझ को अर्पण क्या लागे मेरा" इस बीच धर्म परिवर्तन हो सका तो ठीक, नहीं हो सकता तो ठीक हतोत्साहित होने का सवाल ही नहीं उठता।

भाषा का भावो पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उनके हतोत्साहित न होने का यह भी एक कारण है कि भारतीयों का मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा की ओर झुकाव न होकर अंग्रेजी भाषा की ओर झुकाव विशेष रूप में है। यही कारण है कि इस समय यह धनिक एवं शिक्षित वर्ग (खासकर नौकरी) मुँह मागी फीस देकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाना अधिक हितकर समझ रहा है। वेष-भूषा, खान-पान, रहन-सहन से भाव प्रभावित न हो ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी स्थिति में भले ही स्थान की अपेक्षा हिन्दुस्तानी/भारतीय है, लेकिन क्रिया कलापो से अंग्रेज/ईसाई। स्वयं जैन और हिन्दू हिन्दी, संस्कृत पढ़ने वालों की, धोती कुर्ता, टोपी पहनने वालों की हसी उड़ायेंगे, उन्हें हीन दृष्टि से देखेंगे, तब तो ईसाईयो को बल तो मिलेगा ही, फिर हतोत्साहित क्यों होंगे। हमें अभी तक सुनने में नहीं आया कि किसी जैन को ईसाईयो ने धन देकर ईसाई बना लिया हो, लेकिन पढ़ाई के बीच में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वे अपने उद्देश्य की पूर्ति अवश्य कर लिया करते हैं। जैन एवं हिन्दू बच्चों में जैन एवं हिन्दू धर्म में हीन भावना पैदा करने के लिये प्रयोग करके दिखाया जाता है कि देखो ये महावीर, ये राम, ये हनुमान सच्चे नहीं हैं, क्योंकि पानी में छोड़ा तो डूब गये, लेकिन ईसु की मूर्ति को छोड़ा वे डूबे नहीं, अतः ये ही सच्चे हैं। एक लड़के ने कह दिया ये ईसु प्लाष्टिक के हैं, वे पत्थर के थे। ऐसा तर्क सुनकर टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। लोगों को जब मालूम पड़ा तो बच्चों को भेजना बंद कर

दिया। जैनियों का जैन धर्म के प्रति और हिन्दुओं का हिन्दू धर्म के प्रति जो अलगाव दिख रहा है इसका कारण ईसाइयों का इन्हें ईसाई बनाने का उपरोक्त तरीका।

बचपन से ही देखते आये हैं ईसाइयों के धर्म प्रचार का ढंग। ऐसा तरीका या तो कोई कम्पनी मालिक अपनाता है या राजनेता। ईसा मसीह का परिचय और उनके सिद्धांत की छोटी-छोटी- पुस्तके चलती हुई कार में से फेंकते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार के प्रचार से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि जिसे वह धर्म मान बैठे हैं उसमें असलियत नाम की कोई चीज नहीं है नकली वस्तुओं के ममान। इस प्रकार के प्रचार से भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उन्हें अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाते समय योग्यायोग्य का विशेष ध्यान नहीं रहता। तथाकथित मुमुक्षु भी आने वाले समय में शास्त्रों का पत्रिका के रूप में प्रकट हुए प्रचार करने लगेंगे ऐसी सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता, आगे कहे जाने वाले निम्नवाणी के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को देखते हुए।

26. क्या मतार्थ महान ? नहीं, धनहीनों को धन, धनवानों का सम्मान।

किसी भी कार्य की सफलता में तन, मन धन एवं वचन की आवश्यकता अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाये कि धर्म का उत्थान-पतन गुरु, राजा और धनवान के विवेक विवेकहीनता पर निर्भर है। अर्थात् विवेकवान होने पर उत्थान है अन्यथा पतन। जिस धर्म को राजाओं का आश्रय मिला अर्थात् वे उसके पक्षधर हुए, धनवानों का सहयोग मिला एवं गुरुओं का मार्ग दर्शन मिले, उसके संरक्षण एवं संवर्धन में कोई बाधा नहीं आ सकती। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों तक में होने का कारण उपरोक्त तीनों का एकमत होना। वर्तमान शासक धर्म की तुलना में अधर्म के ही पक्ष में हैं। अर्थात् इस प्रजातंत्र धर्म निरपेक्ष राज्य में जो भी सत्ता में आता है वह अधर्म का ही पक्ष लेता है या उस वहाँ पहुँच कर लेना ही पड़ता, लेकिन धर्म के प्रति मध्यस्थ रहता है या संविधान के अनुसार उसे वैसा ही रहना पड़ता है और शासकों के मध्यस्थ रहते किसी भी धर्म के उत्थान पतन की बागडोर उन-उन धर्म के गुरुओं एवं उनके अनुयायी धनवान के हाथ में है। प्रसंग में जिनकी यहाँ समीक्षा चल रही है वे जिसे धर्म मान रहे हैं उसके अस्तित्व, संरक्षण, संवर्धन में मुख्य रूप से कारण उनमें जुड़े भोगी विलासी धनवान हैं इनकी उदारता से तथा कथित मुमुक्षुओं की दोनों प्रदेशों की संस्थाओं में तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस करोड़ रुपये का फंड है जिसके ब्याज से उनका प्रचार प्रसार चलता रहता है ईसाइयों की तरह। लेकिन तथाकथित मुमुक्षुओं के गुरु के मरने एवं आपस में बटवारा होने से हतोत्साहित तो हुए हैं। उसके जीवित रहते इनमें हल चल कुछ और ही थी। भले ही ये पुण्य को विष्ठा कहे लेकिन वह हलन-चलन, वह ठाट तो पापानुबन्धी पुण्य का था, जो उसी के हाथ चला गया। जैसे चक्रवर्ती का ठाट उसके रहते रहता है। अन्तर इतना है कि वह पुण्यानुबन्धी पुण्य के उदय

मे रहता है। धनवान सम्मान पाते थे उसकी उपस्थिति में उपस्थित होने वाले जन समुदाय के सामने। अब वैसी उपस्थिति नहीं वैसा सम्मान नहीं वैसी उदारता की अभिव्यक्ति कैसे हो अतः आय का श्रोत वैसा नहीं रहा। ब्याज के बल पर वैसा प्रचार कैसे हो। कहने का मतलब धनवान सम्मान के अभाव में कट गये। विद्वान धन एवं सम्मान के अभाव में कट गये धनहीन भी तो कट गये जो धन के लिये जुड़े थे। प्रचारको की भी यही स्थिति है अतः हतोत्साहित तो होंगे ही। इन सभी के मुँह से विवेक नहीं शराब की तरह धन एवं सम्मान का नशा बोलता है- "अब पंचम काल में भी कोई मुनि होते हैं। अवसर पाकर यह भी बोल निकल पड़ते हैं कि "एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता" ऐसी स्थिति में कोई इनसे तर्क करे कि काल द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है तब वह किसी को मुनि बनने में बाधक ही क्यों बनेगा। निरुत्तर होने की स्थिति में एक ही उत्तर होता है- देखो जी हम आपसे वाद-विवाद नहीं करना चाहते, इसमें कोई फायदा नहीं, राग द्वेष होता है।

हमारे स्वयं का अनुभव ही नहीं तथा कथित मुमुक्षुओं का भी मानना है हम लोग एक एक करके वर्षों में लोगों को अपने पक्ष में कर पाते हैं और कोई प्रभावी मुनि आचार्य आते हैं एक-दो दिन में ही हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया करते हैं अर्थात् अपने पक्ष में कर लिया करते हैं।

27. क्या मतार्थ महान ? नहीं, बनता नहीं बनाया जाता मुसलमान।

जो नहीं चाहते हुए धन लेकर मजबूरी में तथाकथित मुमुक्षु बने हैं उनकी क्या दशा हाती है इस पर विचार करें- एक लड़के ने अपने पिता से पूछे बिना ही उसका मकान गिरवी रख दिया। ज्ञान होने पर उसकी स्थिति दयनीय हो गई। तथा कथित मुमुक्षुओं ने उस स्थिति का नाजायज लाभ उठाया। कुछ शर्तों पर पैसा देकर उसका मकान उठवा दिया कि तुम मुनियों को आहार नहीं दोगे, उन्हें नमस्कार नहीं करोगे आदि आदि। एक बार उस शहर में हमारा पहुँचना हुआ। ऐसे व्यक्तियों की साधुओं के अकम्पात् सामने आने पर बड़े धर्म सकट की स्थिति होती है कभी-कभी तो वह नमस्कार कर लेता था और कभी उसकी स्थिति मुसलमानों जैसी हाती थी अर्थात् सामने से यो निकल जाता था जैसे मुसलमान निकल जाता है। कारण कि जब वह देखता था कि कोई मुमुक्षु तो नहीं देख रहा है तो नमस्कार कर लेता या अन्यथा नहीं। एक बार उसे किसी तथाकथित मुमुक्षु ने नमस्कार करते हुए देख लिया। सुना था कि उसे इस कदर डौटा जैसे ईसाई हिन्दुओं को डौंटा है कि हमने तुम्हें इसी शर्त पर पैसे दिये थे कि तुम किसी भी ब्राह्मण को पालागी कहकर पैर नहीं छूना। मानस, भागवत एवं सत्यनारायण कथा में शामिल होते हो। यदि यही करना हो तो वापिस कर दो हमारे पैसे। उसे भी डौंट पड़ी कि तुम मुनियों को नमस्कार तो करते ही हो सुना है आहार देखने भी जानें हो। यह सब करना हो तो वापिस कर दो हमारे पैसे।

एक दिन मुनि भक्तों ने कहा, उस अभाग से, क्यों भाई ! महाराज के पास क्यों नहीं आता। आप तो खूब सेवा करते थे, उनके साथ विहार भी किया करते थे ? कहने लगा- क्यों करे भईया, हमारी तो किस्मत फूट गई। लोगों ने कहा क्या ईसाई लोग तुम्हें सहयोग दते तब ईसाई बन जाते और अड, मास, मछली खाने लगते ? नहीं। तब तुम तथाकथित मुमुक्षु कैसे बन गये। पहल आप इन्हे ईसाईयो की तरह घृणा की दृष्टि से देखते थे। वह चुप रह गया बेचारा और कहता ही क्या। दबी जवान से यही बोला- यदि आप लोग सहयोग दते तो यह दिन क्यों देखना पड़ते। मैंने कभी गुरुओं का अविनय नहीं की। उस समय तो कलजा फटा जाता है जब गुरुओं के अचानक सामन आने पर हाथ भी नहीं जोड़ सकता, उनका उपदेश नहीं सुन सकता। आप अभी सहयोग दे दे तो उनसे पिण्ड छुड़ा कर गुरुओं की सेवा में लग जाऊँ। न कर सक ता अब कभी न छेड़े किस्मत में जो लिखा है भोगना पड़ेगा ऐसा कहकर आम बहाता हुआ चला गया। विचार करे, उसका वैसा करने या बन जाने में मारा अपराध उसी का है या समाज की लापरवाही और उपेक्षा का भी है। एक सहधर्मी की स्थिति करण करने का विषय में समाज का दिवालिया निकल आया है क्या ? नहीं। अन्यथा सारहीन पंचकल्याण एवं गजग्रथों में खर्च करके अपव्यय क्यों किया जाता। हम तो समझते हैं इन्हें भी तथाकथित मुमुक्षुओं की श्रेणी में ही गिना जाना चाहिए, जिन्हें मूर्ख लोग दानवीर कहा करते हैं। राम भक्त की तरह मुनियों के सच्चे भक्त के मन से मुनियों के प्रति सच्ची भक्ती छुड़ाई जा सकती है क्या ? नहीं। इस विषय में इतना और विचारणीय है कि अन्य सम्प्रदाय के आपत्ति ग्रस्त लोगों को धन देकर अपने पक्ष में करते हुए नहीं देखे/सुन जाते हैं ऐसा क्यों ? हो सकता धोखा दे जाये। ईसाईयो या श्वेताम्बरो की तरह धन खर्च करके भी इन्हें सफलता नहीं मिली या मिलती जितना ये धन खर्च करते हैं। जहां कहीं भी इनकी न के बराबर संख्या को देखते हुए ऐसा ही मालूम पड़ता है।

28 क्या मतार्थ महान ? नहीं, एक महिला का करुण रुदन पिघलता पाषाण।

एमे न जाने इस समय इस जैन समाज में विपत्ति के मारे कितने लोग होंगे जिनकी विपन्नता का ये अनुचित लाभ लेते हैं और ऐसे लोगों के बल पर अपने बहु सुख्यक होने का प्रदर्शन करते हैं इसी प्रसंग में एक महिला का करुण रुदन उल्लेखनीय है- मायके आई थी अतः हमारे पास आना का साहस कर बेठी कारण कि वहाँ के सभी सदस्य मुनि भक्त थे। यहाँ तक कि गांव में मुमुक्षु नाम से कोई जाना भी नहीं जाता था। इसके बाद भी उसे भय था कोई गुप्तचर तथाकथित मुमुक्षु मेरे पीछे छोड़ा न गया हो। यदि ऐसा हुआ तो पारिवारिक कलह का कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि किम्ता पर सहयोग देने का वायदा हुआ है अर्थात् जब यह देखा जायेगा कि हमारी शर्तों (नियमों) का शब्दशः पालन किया जा रहा है, तब अगली किस्त मजूर की जायेगी क्योंकि कई एक बार ये ठगाये गये हैं-

लोगो ने शर्तों पर सहयोग लिया लेकिन पालन नहीं किया शर्तों का। हमने कहा- ये तथाकथित मुमुक्षु गुप्तचरी करते हैं यह तो हमने सुना ही नहीं देखा भी है। आहार करते हुए लोगो ने देखा और आश्चर्य कर रहे थे एक तथाकथित मुमुक्षु को आहार देखते हुए लेकिन वह आहार देखने नहीं, अपितु एक ब्रह्मचारिणी दीदी को देखने आया था कि वे आहार दे रहीं हैं या नहीं। उस समय तो ये बड़े असमजस में होते हैं उन मा-बाप की तरह जिनका बेटा कुछ कमाता नहीं है, लेकिन विवाह के योग्य हो गया है। ऐसी स्थिति में विवाह किया जाये तो सपत्नीक उदर पोषण कैसे करेगा। विवाह नहीं किया जाये तो कामुकता बरस काला मुँह करने, कराने का भय बना रहता है। उसी प्रकार तथाकथित मुमुक्षु किसी की परीक्षा करने जाते हैं तब भी मुश्किल, नहीं जाते तब भी मुश्किल नहीं जाते तो परीक्षा नहीं हो सकती और जाते हैं तो आक्षेप सुनना पड़ेगा कि सहायता देने वालो पर तो प्रतिबन्ध लगाते हैं कि आहार देना तो दूर देखना भी नहीं चाहिए। (जैसे अभिषेक पर प्रतिबन्ध लगाने वाले गंधोदक लेने/लगाने पर भी प्रतिबन्ध लगा देते हैं, देखने पर भी लगा देते हैं, क्योंकि न आक्षेपो की कमी है न आक्षेप करने वालो की) और स्वयं देखने जाते हैं। वही महिला आसू बहाती हुई कहने लगी- महाराजश्री- किसी मुनि श्री के गांव में आने पर अपने मन को तो समझा लेती हूँ कि हे पापी आत्मन् ! डाला होगा किसी दाता के दान देने में विघ्न। लेकिन बच्चो को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं- माँ ! महाराज अपने यहाँ क्यों नहीं आते, सभी के यहाँ आते हैं। ऐसी स्थिति में बहाने बनाकर टालने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है, लेकिन ऐसा बहाना भी तो समझ में नहीं आता कि जिसे बनाने से उनके ऊपर दुःखभाव न पड़े और हम परेशानी से बच जायें। उनसे कहा जाये कि महाराज बिना बुलाये नहीं आते। तब कहने लगते हैं- पिताजी उन्हें क्यों नहीं बुला लाते ? ऐसे बुलाने से नहीं चौंका लगा कर पड़गाहन कर बुलाने से आते हैं। कहते हैं- हम भी वैसा ही करके बुला लेंगे। महाराज श्री ! ऐसी स्थिति में दूसरा बहाना क्या बनाया जाये कि हम गरीब हैं इसलिए महाराज हमारे यहाँ नहीं आयेगे, तब इन अबोध बालको में ऐसा ही मिथ्या धारणा मन में घर कर जायेगी कि मुनि महाराज धनहीनो के यहाँ नहीं आते। साथ ही स्वयं में हीन भावना जाग्रत हो जाये या आप जैसे साधुओं पर मैं स्वयं श्रद्धा रखकर भी उनसे कहूँ कि आज कल सच्चे साधु नहीं होते या आहार देने से कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ तो मैं नहीं कर सकती। समझा न सकने की स्थिति में कह देते हैं- अपने पिताजी से पूछो। उनकी भी ठीक यही स्थिति होती है। एक दिन तो कह रहे थे-बेटा ! अपने बिक चुके हैं। पशुओं से भी गया बीता जीवन है हम सबका। उन्हें आक्षेप नहीं सुनने पड़ते। हम लोगो का अपराध तो है ही बच्चे भी अपराधी हैं यदि मुनि महाराज के आहार देखने चले जाते हैं तब। लेकिन दुर्गा गणेश, काली को चलाकर देखने जाना, उत्सव में स्वयं भाग लेना, अपने दरवाजे पर छत पर खड़े होकर स्वयं देखना भी अपराध नहीं है। इनकी दशा तारण पथियो जैसी है- मूर्ति पूजन को मिथ्यात्व कहते हैं, लेकिन धरो-धरो में पीर की स्थापना किये हुए हैं एवं शंकर की पिंडी पर जल चढ़ाते हुए देखे सुने गये हैं। ये

तथा कथित मुमुक्षु में अभी भी उत्साह देखा जाता है उसका कारण है जो मुनि भक्त तो नहीं हैं लेकिन मुनि भक्ति का प्रदर्शन अवश्य करते हैं। वे पूजा का, दान का, उपवास आदि करने का निषेध करते हैं। कितने मुनिभक्त हैं जो पूजादि करते हैं ? नहीं करने वालों का बहुमत है यही कारण है कि वे अभी भी उत्साहित हैं आगम विरुद्ध मान्यताओं का प्रचार-प्रसार करने में।

29. क्या मतार्थ महान ? नहीं, एक ओर उपहास, दिखाते रामायण।

हिन्दुओं के द्वारा हनुमान बदर के भेष में पूजे जाते हैं, लेकिन ये ईसाई उन्हें मकी कहकर उनका उपहास किया करते हैं। इसमें सदेह नहीं है कि अधिकांश हिन्दु अपनी धर्म मान्यता के प्रति काफी कट्टर हैं। यही कारण है कि जिस समय टी वी पर हिन्दुओं का आराध्य सीरियल रामायण दिखाया जा रहा था, उस समय ईसाईयों का प्रचार-प्रसार बिल्कुल फीका पड़ गया था। उस समय सुना था- सीरियल समाप्ति के बाद इन्होंने अपने प्रचार में तेजी लाने के लिये इसी सीरियल का महारा लिया था अर्थात् गाव गाव जाकर लोगों को कैसिट के माध्यम से वीडियो पर रामायण दिखाकर एकत्रित लोगों को अपनी योजना बताकर ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा जाग्रत करना। बालक का अपने जैसा बनाने के लिये पहले उस जैसे बनने का नाटक करना होता है उसी प्रकार तथाकथित मुमुक्षुओं की मान्यता के अनुसार शुभोपयोग/शुभक्रियाएँ, अशुभोपयोग/अशुभ क्रियाओं के समान हेय हैं अन्यथा ये मुनिभक्तों द्वारा की जाने वाली पचकल्याण जैसी शुभ क्रियाओं का, राम और कृष्ण की लीला की सादृश्यता दिखाकर उनका उपहास क्यों करते, लेकिन ये इन्हीं क्रियाओं को माध्यम बनाये हुए हैं, अपनी धर्म विरुद्ध मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने के लिये, क्योंकि लोगों की भीड़ इनके बिना इकट्ठी नहीं होती। जो धर्म के अनुकूल क्रियायेँ हैं उनको तो माध्यम बनाते ही हैं, उन्हें भी माध्यम बनाये हुए हैं, जो वस्तुतः धर्म के विरुद्ध हैं। गजरथ चलवाना किसी भी कार्य के लिये बोलियों (नीलामी) को माध्यम बनाना धर्म विरुद्ध कार्य ही है जिनका सहारा लेते हैं। प्रतिष्ठा पाठों में जिन क्रियाओं का करना अत्यावश्यक बताया गया है उन्हें भी ये ता करते ही नहीं या जल्दी जल्दी निपटाकर बिगार डाल देते हैं। उस समय पण्डितों के प्रवचनों का अधिक से अधिक लाभ लिया जाता है जिसके लिये ये नाटक के रूप में रचे जाते हैं, लेकिन ये लोगों को दुबारा-तिबारा उल्लू नहीं बना पाते हैं। जैसे इंडियन टाइम्स के अनुसार प्रवचन का समय तीन बजे से रखकर श्रोताओं को ढाई बजे बुलाकर पहली बार तो उल्लू/बेवकूफ तो बनाया जा सकता है, दुबारा नहीं, उसे तो निराश मूर्ख ही समझना चाहिए कि जो यह न समझ सके कि ईसाईयों की तरह ये तथाकथित मुमुक्षु अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं।

“ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम-रोम भिद जाये, मूर्ख मारे टेडपा (डण्डा) तो फूट खपडिया (सिर) जाये” इस कहावत के अनुसार ईसाईयों की तरह ये शाम, दाम, दण्ड,

भेद की नीति तो अपना नहीं सकते, क्योंकि सत्ता हाथ में नहीं है जिसके बल पर “मार मार मुल्ला बनाया जा सके”। इतना अवश्य है कि ज्ञान प्राप्त की जिज्ञासा हर किसी में नहीं होती उन्हें धन का प्रलोभन दिया जाता है। लोगों के जागरूक हो जाने से कोई भी प्रलोभन अपना रंग नहीं दिखा रहा है अर्थात् सफल नहीं हो रहा है। इन्हीं के द्वारा आयोजित आयोजन से ऐसे ही एक मुरादावादी लोटे तथाकथित मुमुक्षु लौटे। उनसे एक मुनि भक्त ने पूछा— कितनी सख्या थी दर्शनार्थियों की ? उन्होंने कहा—रहे होंगे लगभग चार-पाच हजार। भक्त ने कहा—इतने तो हमारे आयोजनों में कार्यकर्ता होते हैं। सुनकर उन्हें बड़ा फीका सा लगा, खेद का अनुभव हुआ। ऐसा उनके सिर नीचा हो जाने से लगा।

अल्प सख्या तो उन्हें उस समय खटकती है, जब भगवान की शोभा यात्रा के समय जैन-जैनेतर दोनों समाजों के सामने आना पड़ता। सख्या का प्रदर्शन करने के लिये, एक बार इन्होंने जेनेतरो को दस-दस रुपये देकर इकट्ठा किया। पैसा देते-लेते समय देने-लेने वालों में आपस में झगडा हो गया। मारपीट हो गई। सख्या प्रदर्शन का तरीका कितना हाम्यग्रह है जो इनकी थोथी श्रद्धा और ज्ञान को प्रदर्शित करता है।

30 क्या मतार्थ महान ? नहीं सख्या का प्रदर्शन तथाकथित मुमुक्षु की पहचान।

तथाकथित मुमुक्षुओं ने पचकल्याण का गजरथ सहित आयोजन किया। मुनि भक्तों से सहयोग की मांग की। भक्तों ने कहा— यहाँ मुनि श्री ससघ विराजमान हैं। उनसे आयोजन में शामिल होने का निवेदन करो हम सहयोग देंगे। वे उन्हें निवेदन करने के लिये तैयार नहीं हुए। भक्तों ने सहयोग नहीं दिया, अपितु उन्हीं तिथियों में विधान का आयोजन किया और सभी भक्तों का आदेश दिया कि वहाँ कोई नहीं जायेगा। उनका आयोजन होना न होने के बराबर रहा। ऐसा उन्होंने ही अनुभव किया क्या आयोजन की सफलता भीड़ पर निर्भर है ऐसी आम लोगों की मान्यता है। जिन मुनि भक्तों का सहयोग के बल पर एव उन्हीं के एकत्रित समुदाय के बल पर अपने आयोजन की सफलता मानते हैं उन्हें मूर्ख समझना यह तथाकथित मुमुक्षु का ही लक्षण है।

स्वाध्याय के सबंध में भी यही स्थिति है। इन तथाकथित मुमुक्षुओं की दृष्टि में एक स्वाध्याय की क्रिया को छोड़ शेष जड़की क्रिया है। इसकी भी सफलता भी भीड़ पर निर्भर है। इसलिए तो इन्हें हर किसी को टोकना पड़ता है— आया करो क्लास में प्रतिदिन पंडित जी बहुत अच्छे से समझाया करते हैं। स्वाभाविक हैं कि जब किसी को जब कभी इसी तरह टाका लगाया जायेगा तब उसे भी तो शर्म लगेगी और इसी तरह टोका-टोकी में सख्या बढ़ जाय तो क्लास के लगने की सफलता समझ ली जाती है। लेकिन मुनि भक्तों

के द्वारा बलास में पहुँचने वालों को तथाकथित मुमुक्षु समझा जाने लगता है या फिर आक्षेप होने लगता है - खासी रक्त हाथ में लगने लगी है। आक्षेप इसलिये होते हैं कि इन लोगो से जुड़ना भय, आशा स्नेह, लोभ के बिना सम्भव नहीं है।

जहाँ कहीं भी देखा गया है कि मुनि भक्तों में मुनि भक्ति तो है, लेकिन तत्त्व को समझने की जिज्ञासा न के बराबर भक्तों में। कुछ लोगो में है तो भी जैसी प्रतिदिन के स्वाध्याय की व्यवस्था उनके यहाँ है जहाँ कहीं, इनके यहाँ नहीं है, अतः जिज्ञासुओं का जहाँ कहीं पहुँच जाना स्वाभाविक है। नासमझ जिज्ञासु पहुँच भी जाता है और ये मुमुक्षु समझ लेते हैं हमारे स्वाध्याय में काफी सख्या में श्रोता आते हैं।

* एक जैन भाई ने बताया कि हमारा साहब ईसाई है। एक दिन हिंसा-अहिंसा पर बहस छिड़ गई। उसका मानना था- छोटे-बड़े जानवर, पशुओं को ईश्वर, खुदा, ईसु, ने हम मनुष्य के उपयोग के लिये ही बनाया है फिर इसमें हिंसा-अहिंसा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कहा-आपने इसका क्या जवाब दिया ? कहने लगे - साहब है, अतः उससे बहस करना उचित नहीं समझा। हमने कहा-या आपके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि स्वाध्याय तो करते नहीं, अन्यथा मिथ्या धारण पर आक्षेप किया जा सकता था/ किया जाना चाहिए। कुछ भी हो, कैसा भी हो। स्वाध्याय के अभाव में यही स्थिति होती है मुनि भक्तों की मुनि निन्दकों के सामने। ये शास्त्र की गाथा दिखाते हैं और ये डण्डा।

तथाकथित मुमुक्षुओं की ईसाईयों के साथ तुलना कर देने के बाद उपसंहार में कहना यह है कि ईसाईयों की तरह इन मुमुक्षुओं को भी मासाहारी कहा जा सकता है क्या ? हाँ, जिस प्रकार उनकी इस मान्यता में पाप/व्यसन का समर्थन है कि छोटे-बड़े जानवर एवं पशुओं को मनुष्यों के उपयोग (खाने) के लिये ही बनाया गया है। उसी प्रकार “द्रव्य दृष्टि में प्रत्येक पदार्थ शुद्ध” है इस मान्यता में ऐसा कोई पाप नहीं है जो छुपा न हो। भले ही ये मास स्वयं न खायें हो लेकिन ये किसी को रोक नहीं सकते/न अधिकार हैं रोकने का।

इस प्रकरण को समाप्त करते करते ईसाईयों का वह कृत्य भी स्मरण में आ गया जिसे वे बच्चों को ईसा मसीह की ओर आकर्षित करने के लिये अपनाया करते हैं- ईसा की शूली पर लटकी हुई तस्वीर को स्कूल में कमरे के ठीक बीचों बीच लटकाया करते हैं। उसके पीछे ठोकने में लड़कू रखकर एक व्यक्ति बैठाया जाता है इनके द्वारा। बच्चों से कहते हैं- इन्हें नमस्कार करो वे तुम्हें लड़कू देगे। बच्चों के क्रमशः नमस्कार करते ही व्यक्ति अदृश रहकर लड़कू दे देता है। बच्चों को विश्वास हो जाता है कि शूली पर लटका हुआ व्यक्ति लड़कू देता है। हो सकता है- आगे चलकर ये तथाकथित मुमुक्षु ऐसे ही कुछ कृत्य अपनाये अज्ञानियों को अपने गुरु के प्रति आकर्षित करने के लिये।

31. क्या मतार्थ महान ? नहीं, मुसलमान जैसी हमारी अलग पहचान ।

सुना है तथाकथित मुमुक्षु मुसलमानों की तरह काफी सगठित होते हैं ? हा, पहले बात तो यह है कि जिनका किसी रूप में अस्तित्व है, उनमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है अन्यथा उनका उस रूप में भी अस्तित्व नहीं रह सकता। दूसरी बात, जो अल्प सख्यक होते हैं उनमें प्रायः सगठन देखा जाता है यदि वे भी विघटित हो तो उस रूप में भी अस्तित्व खो देगे। मुसलमानों का उनमें यह गुण ही नहीं अपितु उन जैसे दुर्गुण भी हैं उनमें। सभी तथाकथित मुमुक्षु तो नहीं, लेकिन कुछ तो दिगम्बर भेष के सामने न झुकने में मुसलमानों जैसे कट्टर हैं। हमने स्वयं कई बार देखा है कि अन्य सम्प्रदाय के व्यक्ति भले ही किसी भी रूप में श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर भी देते हैं, लेकिन मुसलमान भूल से वैसा करते हुए नहीं देखे गये। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की प्रवृत्ति से लगता है कि या तो नग्नत्व के प्रति द्वेष के संस्कार लेकर ही जन्मते हैं या जन्म से ही उन्हें नग्नत्व के प्रति द्वेष से संस्कृत किया जाता है।

“नग्नत्व समीक्षा” में लिखा जा चुका है कि मुसलमान धर्म नग्नत्व से द्वेष का ही परिणाम है। तथाकथित मुमुक्षुओं का समुदाय भी नग्नत्व से जन्मजात द्वेष का ही परिणाम है। जब जिस जिससे द्वेष रहता है या हा जाता है तब वह उससे लौकिक या धार्मिक दृष्टि में/क्रियाओं में पृथक् होकर चलने का प्रयास करता है जो कार्य पृथक् होकर किया जाना सम्भव हो सकते हैं उन्हें करता ही है अर्थात् पूर्णरूपेण अलगाववादी बन जाता है। समवशरण में विराजमान ग्यारह अंग के पाठी मुनि का गणधर न बनाने के कारण उन्होंने महावीर भगवान का ही पक्षपाती समझ लिया और उठ गये वहाँ से। सबसे पहले उसने मांकार भगवान को झुटलाया और निगाकार की कल्पना की। भगवान की जगह “अल्ला” नाम दिया। मंदिर का मस्जिद नाम दिया। पूर्व ओर उत्तर दिशा की जगह पश्चिम दिशा का महत्व दिया। मानसम्भ का मंदिर के आगे नहीं पीछे बनाने का विधान किया। अपन इष्ट के सामने हाथ जाड़ना नहीं हाथ खुला रखना। भगवान की आराधना/ध्यान मोन होकर नहीं अपितु आवाज लगात हुए करना। तिथि का नहीं दिन का महत्व देना। सूर्य नहीं चन्द्रमा को महत्व देना। ये दिन में ही खाने को महत्व देते हैं उसने रात्रि में खाने को महत्व दिया। य अहिंसा को धर्म कहते हैं। नहीं हिंसा भी धर्म है इत्यादि। लौकिक दृष्टि से विचार करें तो हिन्दू या जैन किसी के मग्न पर गते हैं तो वे हमते हैं। ये शव का जलाते हैं तो वे जमीन में गाड़ते हैं। ये जलाने के बाद स्नान करते हैं तो वे स्नान करके गाड़ते हैं। ये सिर के बाल रखते हैं दाढ़ी मूँछ नहीं रखते तो वे दाढ़ी मूँछ रखते हैं सिर के बाल नहीं रखते। ये नीचे हाथ करके हाथ धात है तो वे ऊपर करके। लिखन का ढग भी इनमें उनका विपरीत ही है। कहने का मतलब है जितनी क्रियाओं का मुसलमान उल्टा कर सके उतना अवश्य किया। काँड दिगम्बर न बन सक इसके लिये उसने एक अच्छा उपाय अपनाया था- बचपन में

लिंग के अग्र भाग की चमड़ी कटवा देना। तथाकथित मुमुक्षुओ ने मुसलमानों का “अलगाववादी” यह दुर्गुण भी अपनाया है अन्यथा वे अपनी अलग पहचान कैसे बना सकते हैं। एक व्यक्ति ने आगत मुमुक्षु पण्डित को जय जिनेन्द्र पण्डित जी कहा। उन्होंने कहा-“जय जिनेन्द्र” नहीं, “शुद्धात्म वन्दना” बोला करो। दूसरे ने पूछा- शुद्धात्म वन्दना का क्या अर्थ होता है ? उन्होंने कहा-अपनी आत्मा शुद्ध है उसे नमस्कार हो। तीसरे एक समझदार व्यक्ति ने पूछा-क्यों पण्डित जी ! अपनी आत्मा जिनेन्द्र नहीं है क्या ? कहने लगे-हैं। फिर ये शुद्धात्मवन्दना करने की परम्परा अलग से क्यों डाली जा रही है ? उन्होंने कहा डाँटते हुए- चुप रहो जी। ये अलगाववादी इसके अलावा और कह भी क्या सकते हैं। क्योंकि इन्हे जितना आदेश है इतना ही तो बोलना है।

भूत एव वर्तमान तीर्थंकर जो कि भरत क्षेत्र में हो चुके हैं और भविष्य में होने वाले हैं, इन्हे इनमें से कोई नहीं जमे, क्योंकि इनके जिनालय तो सब जगह बने हुए हैं। इनके ही जिनालय बनाये जाये इनके द्वारा तो इनकी अलग से पहचान कैसे होगी, अतः इन्होंने विदेह क्षेत्र में स्थित सीमधर भगवान के जिनालयों को जगह-जगह बनाकर अपनी एक पहचान बनाई। स्वयं तेरह पथी आम्नाय के हात हुए भी अलगाववादी बुद्धि के कारण उसमें अनेक खामियाँ निकालकर “शुद्ध” यह विशेषण लगाकर शुद्ध तरा पथी कहकर अपनी अलग पहचान बना ली। कुन्द-कुन्द स्वामी के अध्यात्म ग्रंथों को उपादय और शष का हय कहकर अपनी एक अलग पहचान बना ली। मुनि निन्दक के रूप में भी जाने जाते हैं। जिस असयमी को ये गुरु कहते हैं उसे भावी तीर्थंकर मानकर उसकी मूर्ति स्थापित करके अलग पहचान बना ली है लेकिन विघटन का मुँह देखना पड़ा अतः दा फिक्क के रूप में भी जाने जाते हैं। व्यवहार को एकान्त में हेय कहने वाले निश्चयवादी के नाम से ये जैन समाज में सर्वत्र जाने जाते हैं इत्यादि। हो सकता है इन्हें नग्नत्व में इनका द्वेष बढ़ जाये और भूय हा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों में कोई दिगम्बर न बनने लग अतः मुसलमानों के समान लिगभग करना प्रारम्भ न हो जाये।

32. क्या मतार्थ महान ? नहीं, बौद्ध मत में शूद्र, यहाँ पर स्त्री समान।

“एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इस मान्यता पर दर्शन शास्त्र का ज्ञाता पूछ बैठ कि क्षणिक एकांतवादी बौद्ध के यहाँ भी गुरु-शिष्य का व्यवहार चलता है किन्तु वह क्षणिक बाद में घटित नहीं होता। अतः बौद्ध गुरु-शिष्य परंपरा को काल्पनिक मानते हैं। जेनाचार्यों ने इस कल्पना को मिथ्या कहकर खण्डन किया है तब बौद्ध अनादि वासना का सहारा लेते हैं। तथाकथित मुमुक्षुओं के यहाँ भी गुरु परंपरा का व्यवहार चलता है किन्तु इनकी उपरोक्त मान्यता के अनुसार घटित नहीं होता तब ये कल्पना या अनादि वासना का सहारा तो नहीं लेते, अपितु “ऐसा कहने में आता है” इस वाक्य का सहारा

अवश्य लेते हैं कि किसी का किसी से या शिष्य का गुरु से उपकार होता है।

कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु माने किसी का या किसी के द्वारा गुरु माना जाये और कोई अपने आपको शिष्य माने किसी का या किसी के द्वारा माना जाये इसके बाद भी कहा जाये कि उमास्वामी महाराज ने “परस्परोग्रहो जीवाना” यह सूत्र गलत लिखा है यह तो कृतघ्नता की चरम सीमा होगी। निश्चय का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग। “कृतमुपकार साधवो न विस्मरन्ति” यह सुयुक्ति भी इनकी दृष्टि में मिथ्या है। अनिह्वाचार (छिपाना नहीं) सम्यग्ज्ञान का एक अंग है। व्यवहार को हेय कहकर मोक्ष मार्ग में इसे भी अनुपयोगी बता दिया।

समतभद्र आचार्य युक्त्यनुशासन में इस विषय में खेद करते हुए लिखते हैं- “शास्ता-सुगते ने ही निर्दोष वचनों की शिक्षा दी, परन्तु उन वचनों से वे शिष्य समझदार नहीं हुए। आश्चर्य है कि इस प्रकार का बौद्धों का यह कथन दूसरा गाढतम अन्धकार ही है। इसलिये हे वीर ! आपके सिवाय और कौन हैं जो कल्याण कारक हो। (21)” लगता है- सत्याणुव्रत को हेय कहकर कुछ भी बोल देने के लिये इन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया है। अन्यथा स्पष्ट रूप से कोई कार्य होता हुआ देखकर भी न माने उसे प्रतीति का अपलाप कहा हुआ है न्याय शास्त्रों में वह क्यों किया जाता जो इनके द्वारा किया जा रहा है। क्षणिक एकांतवादी बौद्ध वाच्य-वाचक सबध नहीं मानता क्योंकि वह क्षणिकता में बाधक है। वह तत्त्व को सुलक्षण शब्द से कहता है और उम शब्द उसी तरह स्पर्श/छू नहीं सकता जिस प्रकार ब्राह्मण का शूद्र स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इस मान्यता में वाच्य-वाचक सबध नहीं बनता अर्थात् इस मान्यता में बाधक है अतः इसकी मान्यता में जिनवाणी परस्त्री के समान है जिसे मत् पुरुष स्पर्श नहीं करते अर्थात् पढ़त नहीं है। इस विषय में ‘आगमार्थ काण्ड’ में बताया जायेगा विशेष रूप से। वाच्य-वाचक ही नहीं इस मान्यता में बौद्ध की तरह कांड भी सबध नहीं बनता। किसी प्रकार के सबध को अमन्य सिद्ध करने के लिये ये तथाकथित मुमुक्षु अत्यन्ताभाव को माध्यम बनाते हैं। कहना चाहिए मताथ का ज्ञान न हान के कारण अत्यन्ताभाव का दुरुपयोग करते हैं। न्याय शास्त्रों में-वस्तु के अभाव धर्म को न मानने वालों पर क्या क्या आपत्ति आती है उस स्पष्ट किया है। किसी भी प्रकार के सबध को नहीं मानने के लिये अत्यन्ताभाव का कथन किसी भी न्याय ग्रंथ में नहीं है। क्षणिक एकान्तवादी बौद्धों के मत में कार्यकारक सबध भी नहीं बनता फिर भी वह नाश को ही निर्हेतुक मानता है उत्पाद को नहीं, लेकिन तथा कथित मुमुक्षु इसमें भी एक कदम आगे बढ़ गया उत्पाद भी निर्हेतुक मानता है। बौद्ध का कुतर्क है कि यदि नाश निर्हेतुक न माना जाये तो किसी भी पदार्थ का कभी विनाश ही नहीं हो सकता। लेकिन उत्पाद रूप मोक्ष को अष्टांग निमित्तक मानता है। (इस विषय में विशेष न्याय ग्रंथों में जानना चाहिए)

33. क्या मतार्थ महान ? नहीं, ड्रायवर नहीं, गाड़ी भोगे भुगतान।

बौद्ध नाश स्वतः होता है ऐसा कहते हैं और तथा कथित मुमुक्षु कहते हैं नाश अपनी योग्यता से हुआ करता है। इनके पास भी कुतर्क है कि लकड़ी को अग्नि नहीं, अपितु वह अपनी योग्यता से जलती है। यदि अग्नि लकड़ी को जलाती है तो पत्थर को भी जलादे/ यदि पत्थर को नहीं जलाती तो लकड़ी को भी नहीं जलाती। वस्तुतः अग्नि पत्थर को भी जलाती है, लेकिन वह लकड़ी जैसा जलता हुआ दिखने में नहीं आता। उसका अग्नि के संयोग से गरम होना ही उसका जलना है।

एक बार बस से कुचल कर एक बिल्ली मर गई। लागो ने कहा-ड्रायवर साहब। आपको हत्या का पाप लगेगा या लगा। उन्होंने कहा- मुझे क्या लगेगा या लगा। इस गाड़ी को लगेगा या लगे। उसी प्रकार इन मुमुक्षुओं से कोई अपराध होने पर कोई कहे कि इस अपराध का दण्ड तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तब इन्हें इसी तरह आत्मा को निर्दोष कहते हुए कहना पड़ेगा कि हम क्यों भुगते भुगतेगा यह शरीर। “स्त्री मुक्ति का समर्थक” एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता।” इस मान्यता को सिद्ध करने वाला यह स्वच्छदी कुन्द कुन्द से भी एक कदम आगे बढ़ गया अर्थात् जीवों का मरण आयु कर्म के भय में न होकर योग्यता से ही होता है। बिल्ली पालतू जानवर नहीं थी अतः शासकीय दण्ड में बच गया। यदि पालतू पशु या कोई मनुष्य होता तो क्या पुलिस के सामने उपरोक्त सफाई दकर या वह अपने आयु कर्म के नाश में मरी है गाड़ी या मुझमें नहीं। अथवा वह ड्रायवर तथाकथित मुमुक्षु होता तो योग्यता से मरी ऐसा कहकर दण्ड में बच सकता था क्या ? नहीं। उत्पाद का भी निहंतुक कह गया इसलिए उस मत्कार्यवादी साख्य में सामान्य बैठाना पड़ा और कहना पड़ा कि कुम्हार मिट्टी में घड़ा नहीं बनाता, अपितु मिट्टी में घड़ा पहले में ही मौजूद है। तब तो इसे द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य ही न मानकर मात्र ध्रुव्य ही द्रव्य का लक्षण मानना चाहिए साख्य की तरह, क्योंकि उसकी दृष्टि में उत्पाद व्यय कोई चीज नहीं है अविभाव (व्यक्त) और निगभाव (अन्यक्त) का मित्राय। तथाकथित मुमुक्षुओं की मान्यता है कि आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है। शरीर में जा भी अनाचार होता है उसमें आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इन्हीं के अनुसार आत्मा को कर्मों ने कभी छुआ ही नहीं है। जैम मघ सूर्य-चन्द्रमा को कभी छूत नहीं है। साख्य की भी तो यही मान्यता कि जो कुछ भी बनता बिगड़ता प्रकृति (पुद्गल) का आत्मा तो हमेशा निर्लेप रहती है। भाक्ता मात्र होता है।

आश्रव एवं बधतत्त्व का श्रद्धान सम्यग्दर्शन न हा तो उनके विषय में कुछ भी कल्पना करके उदाहरण सहित कुतर्क खाज लन में आश्चर्य नहीं है मिथ्याज्ञान में कम कम में बधता है आत्मा में नहीं जैम गाय के गले में रम्मी। रम्मी से रम्मी बधी रहती है

न कि रस्सी से गाय या गाय से रस्सी। इस दुर्बल तर्क को अल्पज्ञ भी काट देगा कि यदि रस्सी से रस्सी बंधी है तो रस्सी के खींचने पर रस्सी ही आनी चाहिए गाय नहीं, लेकिन आती गाय भी है। पूज्य वाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि ग्रंथ में—“आत्मा एव कर्म प्रदेशो का आपस में प्रवेश हो जाने का नाम बंध है” ऐसा कहा है।

34. क्या मतार्थ महान ? नहीं, कुशील से अनजान होता

ब्रह्मचर्य ज्ञान।

जब आत्म श्रद्धान मात्र को सम्यग्दर्शन माना जाये तो इन्हे मजबूरी में ही आत्म ज्ञान को ही सम्यग्ज्ञान मानना होगा। ऐसी स्थिति में स्व से अतिरिक्त भिन्न पदार्थों को जानने वाले ससारी जीवों का ज्ञान मिथ्या सिद्ध होगा, अर्हन्त एव सिद्धो का, पर को जानने वाला, ज्ञान भी मिथ्या सिद्ध होता है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि “जो-जो देखी वीतराग ने सो-सो हो सो वीरो रे, अनहानी नहि हो सो वीरा काहे होत अधोरा रे” अर्थात् ईश्वर कर्तृत्व वादियों के समान पूर्वा पर विरुद्ध कथनी है इनको। गीता में एक ओर जहाँ यह कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता वहीं दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि कर्तृत्व न कर्मणि न लोकस्य सृजति प्रभू। न कर्म फल सयोग स्वभावास्तु प्रवर्तते। अर्थात् ईश्वर न किसी का कर्ता है, न किसी का कर्म है, न लोक का बनाने वाला है, और न कर्मों का फल देता है, अपितु जो कुछ हो रहा है वह स्वभाव से हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी एक ओर पर को जानना मिथ्या है और सर्वज्ञ हमारे विषय में जहाँ, जिस समय जो जानेंगे वही होगा। यह भी पूर्वापर विरुद्ध बात है। अतः इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है सिवाय ईश्वर कर्तृत्व एव ज्ञातृत्व के। ऐसी स्थिति में निमित्त रूप से भी पर का पर का कर्ता नहीं मानने वाले भी ईश्वर कर्तृत्व वादियों का खण्डन किस रूप में करते हैं, क्योंकि नियतवाद तो दोनों में समान है।

जेन सिद्धांत के अनुसार ज्ञान स्व पर प्रकाशी है दीपक के समान। जेनतर मत में एक ऐसा भी मत है जो ज्ञान का स्व-प्रकाशी अर्थात् अपने आप को जानने वाला है ऐसा नहीं मानता। उसका तर्क है कि जैसे तलवार कितनी भी पेनी क्यों न हो अपने आपको नहीं काट सकती कितना भी अच्छा नाचने वाला क्यों न हो अपने कंधे पर पैर रखकर नाच नहीं सकता। उसी प्रकार ज्ञान कितना भी जाने, लेकिन अपने आपको नहीं जान सकता। यहाँ हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि ज्ञान का, पर पदार्थों को जानना मिथ्या क्यों है ? किसी भी कारण से मिथ्या है तो उन्हें मिथ्या न कहकर ज्ञान पर को जानना ही नहीं ऐसा ही कहना चाहिए, जिससे ज्ञान को आत्म प्रकाशी न मानने वालों में और आप में थोड़ा ही अन्तर रह जाये।

मीमांसक सर्वज्ञ को नहीं मानता। उसका कहना है- निष्प्रयोजन कीड़े-मकोड़ो की गिनती करने से क्या लाभ। उसी प्रकार इन्हे भी, जब पर पदार्थों को जानना निष्प्रयोजन है तब सर्वज्ञ की कल्पना करना ही नहीं चाहिए। साख्य का ऐसा भी मानना है कि प्रकृति (पुद्गल) पुरुष के भेद का जान लेना ही आत्मा का मोक्ष है और कोई अनुष्ठान (चारित्र्य) करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त मान्यता में उनके क्रिया कलापो से ऐसा ही प्रतीत होता है कि श्रद्धान के साथ आत्मज्ञान से उनकी नैया पार हो जायेगी। एक पण्डित जी कह रहे थे-महाराज ! पर को जान से क्या लाभ अपने आप को ही जान लेना चाहिए ? हमने कहा-पण्डितजी ! एक छाटी-सी-लडकी ने, एक दम्पति को एक आचार्य के समझ ब्रह्मचर्य व्रत लेते देखा, सुना। हमसे पूछने लगी- महाराज श्री ! ब्रह्मचर्य व्रत किसे कहते हैं ? हमने उसे क्या उत्तर देना चाहिए था ? वे कहने लगे-क्या उत्तर दिया था आपने ? हमने कहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तब स्वयं समझ जाओगी। ब्रह्मचर्य गुण हैं और कुशील दोष। "बिन जाने तें दाष गुन को कैसे तजिए गहिए" छहढाला की इस पक्ति को आप पमाण मानते हैं ? हाँ। तब तो आपका यह निश्चित समझना चाहिए कि जिस प्रकार ब्रह्मचर्य गुण का ज्ञान कुशील दोष के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। उसी प्रकार म्व का ज्ञान पर क ज्ञान बिना नहीं हो सकता। इस विषय में वर्णों जी का वह उदाहरण भी बड़ा रोचक है।

दा भाई बनारस में रहकर एक साथ अध्ययन किया करते थे। घर वापिस आने पर बड़ भाई का विवाह हो गया लेकिन वह पत्नी के साथ नहीं साता था। पत्नी ने यह बात अपनी ननद से कही ननद ने अपनी मा से कही। माँ ने लडके से कहा- बेटा बह के साथ साया करा। उसने कहा-हाता क्या है सान से ? बच्चे हाते है। कहने लगा। - हम दोनों भाई बनारस में साथ ही सात थे लेकिन बच्चे नहीं हुए। इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य गुण का ज्ञान कुशील दोष के बिना नहीं हो सकता। इस 'मतार्थ काण्ड' का विषय "मतार्थ काण्ड" में तो मिला ही। विषय का अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इस समाना के विभिन्न काण्डों में भी दिया गया है। इतना ही नहीं। किसी भी काण्ड का विषय उसी काण्ड में तो मिला ही अन्य काण्डों में भी प्रसंग वश मिलेगा पढ़ने के लिए।

आगमार्थ काण्ड

35. क्या जिनागम महान ? नहीं, हम जिसकी कहें, उसकी खोलो दुकान।

लोग पूछते ही रहते हैं- चार प्रकार के दान में सर्वश्रेष्ठ कौन है ? कहा जाता है- सर्वथा कोई किसी से कम नहीं है। समय-समय पर सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। जिस समय शरीर को भोजन की आवश्यकता है उस समय विचार करे अन्न (आहार) के अतिरिक्त कौन दान उपयोगी होगा ? अन्य कोई नहीं। समाधि के समय ज्ञान दान महत्वपूर्ण होता है विशेष रूप से। उसी प्रकार चारों अनुयोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है इसका उत्तर भी वैसा ही होगा कि कोई किसी से कम नहीं है।

भाजन करने एवं धन कमाने के विषय में लोगों की भिन्न-भिन्न रुचि होती है। झगड़े की स्थिति वही पैदा होती है, जब हम हर किसी को अपनी रुचि के अनुसार चलाना चाहते हैं हर किसी क्षेत्र में। कभी किसी की रुचि प्रकृति के अनुकूल भी होती है और प्रतिकूल भी। प्रायः शारीरिक हो या आत्मिक रोग की स्थिति में व्यक्ति की रुचि प्रकृति के प्रतिकूल हुआ करती है। वैसी स्थिति में रुचि में हस्तक्षेप करना उचित भी है सर्वथा नहीं। किया भी नहीं जाता। विवेकी करता भी नहीं। विषयानुरागी जीवों को उनकी रुचि के प्रतिकूल चलाने का प्रयास करना एवं चलाना यह भी उचित ही है। प्रसंग में, मिथ्यात्व एवं विषयानुराग के पोषक साहित्य/पुस्तकों को पढ़ने की रुचि रखने वालों की रुचि के प्रतिकूल चलाने का प्रयास उचित ही है। समत भद्र जी जैसे आचार्य के अनुसार चारों अनुयोग धर्मानुराग रूप ही हैं। इनमें से किसी एक के विषय को पढ़ने एवं सुनने/समझने की रुचि अनुचित नहीं है अनुचित है इसमें हस्तक्षेप करना कि प्रथमानुयोग नहीं द्रव्यानुयोग ही पढ़ना चाहिए खासकर।

आश्चर्य की बात है कि धन कमाने एवं भोजन करने की रुचि के बारे में वे लोग भी हस्तक्षेप नहीं करते जो ज्ञान के विषय में हस्तक्षेप करते हैं। “मुण्डे-मुण्डे मति भिन्ना” इस सुयुक्ति के अनुसार न चल कर सभी को एक ढण्डे से हाकना चाहते हैं। लोक व्यवहार में यथावसर चारों अनुयोग का सहारा ले लेते हैं, लेकिन, ज्ञान के क्षेत्र में तीन की उपेक्षा करते हैं। कारण कि आगे कहे जाने वाले तरीकों को प्रथमानुयोग आदि शब्दों से नहीं कहा जाता- एक बालक चलते-चलते गिर पड़ा, चोट लग गई, रोने लगा। मा ने समझाया बेटा। रोते नहीं हैं। देखो। तुम्हारे पिता भी गिर गये थे एक दिन साइकिल से, लेकिन तुम्हारे जैसे रोये नहीं, इसे कहते हैं-प्रथमानुयोग। इतने पर भी वह चुप नहीं होता तो कहती है- तुमने अपनी बहन को चिढ़ाया था/मारा था, इसलिए गिरे, अब नहीं चिढ़ाना इसे कहते हैं-करणानुयोग। इतने पर भी समझ में नहीं आता, अतः कहा जाता है तुम देखकर नहीं चले

इसे कहते हैं चरणानुयोग। यह जरूरी नहीं है कि उसे इस उपाय से समझ में आ ही जाये अतः अन्त में एक उपाय और अपनाया जाता है कि अरे तू नहीं गिरा, अपितु घोड़ा कूदा इसे कहते हैं-द्रव्यानुयोग। चारों के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है समझाने का। हों भी तो वे इन्हीं में शामिल हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को छोड़िये एक ही व्यक्ति के जीवन में अन्य-अन्य समय में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में और उनसे होने वाले विभिन्न सकलेश परिणामों से बचने के लिये किसी एक उपाय/अनुयोग से उसे समझ में आ ही जाये आवश्यक नहीं। अतः जीवों की रुचि को देखते हुए ही उन्हें सलाह देना आवश्यक है कि तुम्हें किस समय किस अनुयोग का अध्ययन करना चाहिए।

36. क्या जिनागम महान ? नहीं, पढ़ाते समयसार खिलाओं मेवा मिष्टान। उसका वहाँ मरना हुआ सभी को वरदान।

यह तो अनुभव की बात है कि अन्य अनुयोगों की अपेक्षा प्रथमानुयोग को समझना सहज है चरणानुयोग समझना भी उतना कठिन नहीं है जितना अन्य दो अनुयोगों का विषय। द्रव्यानुयोग एक ऐसा गरिष्ठ लड्डू हैं जिसे खा तो जाता है बिना दात (असयमी) वाला भी, लेकिन उसे पचाना दातो (सयमी) वालों के लिये मुश्किल पड़ता है। इस अनुयोग की दाँतो की कम आँतो को विशेष रूप से परिश्रम कर पचाने की आवश्यकता होती है। और करणानुयोग को आतो की कम दाँतो की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। “बूढ़े बारे एक समान” इसके अनुसार दातो एवं आतो के विषय में प्रायः एक जैसी ही स्थिति होती है, बचपन एवं पचपन में। बच्चे तो विवेकहीन होते ही हैं कुछ भी खा लेने के विषय में, बूढ़ों की भी प्रायः यही स्थिति होती है। ऐसी कोई अविवेकी माँ नहीं होगी जो बेटे को दो पाव दूध की जगह उसी का घी बनाकर खिला/पिला देती हो। कोई ऐसा करे तो क्या होगा उस बेटे का।

द्रव्यानुयोग तीन अनुयोगों का मथित रूप है जिसे पचाने के लिये मयम रूपी जठरागनी की आवश्यकता है। जिस असयमी की ममीक्षा की जा रही है वह पापानुबन्धी पुण्यात्मा था, अतः समय सार जैसा लड्डू पा गया कही। खातो गया, लेकिन पचा न सका। उस अनपच का दुष्परिणाम उसने तो भोगा ही, दुर्गति में भोग रहा होगा, आगे भोगेगा। साथ ही सारी समाज भोग रही हैं सघर्ष के रूप में। पति-पत्नि पिता-पुत्र माँ-बेटा भाई बहन एवं कुटुम्बियों, रिश्तेदारों में भी सघर्ष चल रहा है। द्रव्यानुयोग ही नहीं शरीर को दिया जाने वाला भोजन भी नहीं पचा सका। वह अनपच तत्काल अनुभव में नहीं आया क्योंकि पापानुबन्धी पुण्य उस समय साथ था, लेकिन जब पापानुबन्धी पाप का उदय आया तो वह एक ऐसे असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया कि जिसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन ऐसे पाप के उदय के कारण वह यह नहीं समझ पाया कि अनपच का कारण क्या है। यही

कारण है कि इस पाप ने उसे पाप करने के लिये ही प्रेरित किया और अन्त तक करता रहा। सहयोगी भी ऐसे ही मिले जिन्होंने पाप के समान पाप करने के लिये उकसाया। एक सौ बीस वर्ष तक जीने का प्रलोभन दिया। ऐसा होना भी तो जैत समाज के लिये वरदान हुआ कि जसलोक से अधोलोक जाने वाला उर्ध्वलोक गमन में सहायक कैसे हो सकता है यही सोचकर जो उससे जुड़ने वाले थे पीछे हट गये। जो किसी कारण जुड़ गये थे उनमें से अधिकांश लोग कट गये।

एक वृद्ध अपने छोटे से पोते को लेकर हमारे पास आया। कहने लगा- महाराज! हमने इसे समयसार की कुछ गाथाएँ याद कराई हैं। इसने की हैं। हमने कहा- इसके अतिरिक्त और क्या सिखाया? कहने लगे- अभी और कुछ नहीं सिखाया। भोजन में क्या खिलाते हो इसे? कहने लगे - दाल, रोटी, सब्जी वगैरह। हमने कहा- इसे तो बादाम, पिस्ता, खसखस का हलुवा खिलाया करो जब समयसार याद करा रहे हो तब। कहने लगे- महाराज। उपरोक्त हलुवा की बात तो छोड़िये अभी तो यह दूध भी नहीं पचा पाता। हमने कहा- फिर यह समयसार कैसे पचा लेगा। तुम्हें विवेक से काम लेना चाहिये कि हमें किस समय क्या करना और कराना चाहिये।

लौकिक शिक्षा में पहले बालक को पहली कक्षा में बैठाकर गिनती, दूनियाँ क, ख, ग आदि सिखाया जाता है न कि मेट्रिक की कक्षा में बैठाकर अर्थ शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल शास्त्र। समयसार मुनियो/ साधुओं को पढ़ने एवं जीवन में उतारने वाला शास्त्र है। अतः इसे पहले श्रावकाचार सिखाओ। कहने लगे- महाराज। श्रावकाचार सिखाने से तो वह व्यवहार में ही अटक जायेगा। हमने कहा- समयसार सिखाने से भी तो वह निश्चय में ही अटक जायेगा। पूछा जाये उससे कि समय सार पढ़ने का क्या लक्ष्य है उसका। शायद है वह बता सके। पूछने पर नहीं बता पाया। कहने लगे - महाराज। समयसार पढ़ कर वह अपना लक्ष्य बना लेगा। हमने कहा- आप लोगो जैसा कहने लगेगा, हम सम्यग्दृष्टि बन गये और हमारे द्वारा भोगे जाने वाले भोग निर्जरा के कारण हैं। फिर उसे भोगों को भोगने में दिन का भेद रहेगा न रात्रि का। न हिंसा का भेद रहेगा न अहिंसा का।

37. क्या जिनागम महान? नहीं, निवास स्थान पर होगा

शंका- समाधान।

“आगम” शास्त्र का पर्यायवाची शब्द है और शास्त्र चारों अनुयोगों के ग्रंथों को कहा जाता है, लेकिन जिनकी यहाँ समीक्षा की जा रही है उनकी दृष्टि में चारों अनुयोग आगम नहीं। इनका आगमार्थ मोक्ष मार्ग प्रकाशक एवं समयसार तक सीमित है। इनका आगमार्थ प्रायः इन्हीं से प्रारंभ होता है और इन्हीं से अन्त हो जाता है। इनके अतिरिक्त जिन

शास्त्रो से इनकी स्वार्थ सिद्ध होती है उन्हें भी कदाचित् प्रयोजनीय मान लिया जाता है। एक आचार्य के द्वारा रचित अनेक ग्रंथों में जो इनकी मान्यता के अनुकूल होते हैं, वे प्रामाणिक हैं/ आगमार्थ हैं शेष अप्रामाणिक/ अप्रयोजनीय। इन्हें पढ़ना मिथ्या है या समय बर्बाद करना। इतना ही नहीं, एक तत्त्वार्थ सूत्र को ही ले तो उसमें इनकी दृष्टि में उमास्वामी ने बीच के कुछ अध्याय व्यर्थ लिखे हुए हैं, अतः उन्हें पढ़ना निष्प्रयोजन है।

एक पण्डित, “कुन्दकुन्द सुयुक्तियाँ” नामक एक छोटी-सी पुस्तिका भेंट करने लाये थे। उसे आद्योपान्त (आदि से अन्त तक) देखकर ऐसा लगा कि इन्हें कुन्द कुन्द स्वामी द्वारा रचित किन्हीं किन्हीं गाथाओं के चार चरणों में तीन चरण निष्प्रयोजनीय हैं, जैसे “भावेण होई णगो” यह गाथा का एक चरण है। इतना मात्र लिखकर वे पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि भाव से ही नग्न होना चाहये द्रव्य से नग्न होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शेष तीनों चरणों को पढ़ने से लगता है कि कुन्द कुन्द स्वामी का ऐसा अभिप्राय नहीं है जैसा इस कुदृष्टि ने निकाला है। हमने लोगों के माध्यम से पुछवाया- “न देवा” इस सूत्र का क्या अर्थ इसे आगे पीछे के सूत्रों को देखे बिना, बताओ। वे सिवाया टाला मटौली के और कुछ न कह सके। एक पण्डित के विषय में सुना है- कह रहे थे- यदि समयसार जैसे अध्यात्म ग्रंथों को टोडर मल जी जैसे पण्डित ने लिखे होते तो हम आचार्य मात्र को पीठ दिखा देते। विचारों की ये कभी आगमार्थी हो सकते हैं? कदापि नहीं। इन्हें पूरे चार माह भी तो नहीं लगते पण्डित/ उपदेशक बनने में आग पण्डितों की सूची में आ जाते हैं। “अधरो मे कनमा राजा” के अनुसार वहाँ तो चल जाता है इनका जहाँ के लोग धर्म के विषय में न के बराबर ज्ञान रखते हैं, अतः तोते जैसा रटा या रटाया गया, वही बोल जाते हैं। टेप रिकार्ड जैसा बोलने से उसी की तरह उत्तर नहीं दे पाते, जहाँ क श्रोताओं का प्रश्न इनकी योग्यता का उल्लंघन कर जाता है या फिर उम समय टाल दिया जाता है यह कहकर कि आपकी शका समाधान बाद में किया जायेगा, क्योंकि यह समय उपदेश का है शका- समाधान का नहीं। इन्द्र भूति गोतम जैसे और कह ही क्या सकते यदि समाधान की गुंजाइश न हो तो। हमारे निवास स्थान पर आ जाना वहाँ आपका समाधान करेंगे, क्योंकि सभी के सामने साहस कहाँ होता है, समाधान करने का।

पण्डित को, निरुत्तर होने की स्थिति में अपमानित होने से बचाने के लिये उसके पक्ष में लोग भी तो बैठे रहते हैं। जैसे ही किसी विपक्षी ने प्रश्न किया पक्ष वालों के द्वारा उसे यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि आप लोग पूरा-पूरा तो सुनते हैं ही नहीं और प्रश्न करने लगते हैं। अभी सुनिये पण्डित जी क्या कहने वाले हैं। आपका समाधान बिना पूछे ही हो जायेगा। जब दस- पाँच लोग चुप कराने का प्रयास करेंगे तो बिचारा अकेला बोल कैसे पायेगा।

38. क्या जिनागम महान? नहीं, अभ्यासियों की ऐसी दशा बरसाती हेरान।

एक पहुँचे हुए पण्डित से ज्ञात हुआ कि पण्डितों को सभा कुशल होना चाहिये और यह कला सभी में नहीं पाई जाती। प्रत्युत्पन्न मति होना भी एक कला है जो विरले लोगो में ही पाई जाती है एक पण्डित जैसे ही शास्त्र गद्दी पर बैठे ही थे कि श्रोताओं ने प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया। तत्काल उन्हें उसका कोई उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने युक्ति से काम लिया। कहने लगे- तुम लोगो का तो एक ही काम है- प्रश्न करना और कुछ नहीं। उसका भी तत्काल उत्तर चाहिये। यहाँ तो खजाना भरा है। अब देखना होगा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर किस कौने में पड़ हुआ है खजाने के। अभ्यासियों की यह दशा बरसाती मेढको के क्या कहने।

गुणभद्र आचार्य कहते हैं - वक्ता को प्रश्न सहा होना चाहिये सभा कुशल ही नहीं। सभा में सभी प्रकार के श्रोता हुआ करते हैं अतः उपदेशक को आगमार्थी होना परम आवश्यक है और ऐसा होना चारों अनुयोगों का अभ्यासी हुए बिना नहीं हो सकता तब प्रत्येक श्रोता की सतुष्ट कैसे किया जा सकता है। इतना तो निश्चित ही है कि जिसे तत्त्व को जानने की तीव्र उत्कण्ठा हो साथ ही उदाहरणों के बिना समझने की क्षमता हो उसे उदाहरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ऐसे श्रोता कम ही होते हैं।

गुरु शिष्यों को अध्यात्म ग्रन्थ का अध्ययन करा रहे थे। एक गृहस्थ श्रोता ने निवेदन किया- महाराज श्री! आप तो कोई चुट कुला सुनाईये? महाराज ने कहा- एक व्यक्ति हलवाई की दुकान पर पहुँचा। कहने लगा- पुढी क्या भाव है? उन्होंने कहा- चार रुपया किलो। और सब्जी? उत्तर मिला- वह तो मुफ्त में ही मिला करती है। वह कहने लगा तब तो सब्जी ही सब्जी दे दो। हलवाई ने कहा- खाली सब्जी नहीं मिलेगी। पुढी के साथ मिलती है। उसी प्रकार, गुरुजी ने कहा- खाली चुटकुले नहीं मिलते मित्रों! अध्यात्म के साथ मिला करते हैं। भोजन अच्छा क्यों न हो अधिकांश लोग बिना चटनी पापन के गने नहीं उतार पाते। हमें तो प्रतिदिन अवसर आता है उपदेश देने का अतः काफी संकट है श्रोताओं के।

खासकर प्रथमानुयोग को हेय दृष्टि से देखने वालों का भाव श्रोताओं की रुचि अनुसार मजबूर होता ही पड़ता है हेय बुद्धि से पढ़ने के लिये भल ही पाँच मिनट ही क्या न पढ़ा जाये। एक श्रोता ने वक्ता महोदय से पूछा- यह बात सही है कि भीम जब लड़ते थे, तब पेड़ उखाड़ कर लड़ते थे? उन्होंने कहा- मुझे क्या मालूम। मैंने तो इसमें जैसा लिखा है सो पढ़ दिया अर्थात् वक्ता की दृष्टि में गप्पे थी। जिज्ञासु ने बार बार पूछ कर जानने की कोशिश की। वक्ता का क्रोध आ गया और अपशब्द बोल गया। जिज्ञासु ने कहा- कल से गद्दी पर बैठा तो उठकर बाहर फेंक दूंगा।

39. क्या जिनागम महान? नहीं, टी.वी. पर रामायण ज्ञेय, हेय पद्मपुराण?

बात उस समय की है जब हम एक विद्वान के सानिध्य में गोमठसार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। इस विषय का अध्ययन लगभग दो घंटे चला करता था। अन्त में विद्वान करीब आधा घंटे तक प्रथमानुयोग पढ़ा करते थे, किन्तु कुछ लोग वहाँ से उस समय उठकर चले जाते थे क्योंकि उनकी दृष्टि में वह आगम नहीं था। सयोग की बात है कि उसी शहर में एक पण्डित द्रव्यानुयोग की क्लास लगाया करते थे। उन्हीं दिनों टी वी पर रविवार के दिन स्वाध्याय के समय में ही रामायण दिखाई जाती थी। द्रव्यानुयोग को ही उपादेय मानने वाले उस दिन उसकी उपेक्षा करके रामायण देखने चले जाते थे। पण्डित जी ने एक दिन एक श्रोता से पूछा- कल क्यों नहीं आये क्लास में? उत्तर मिला- प्रथमानुयाग देखते रहे। पण्डित जी ने उस फटकारते हुए कहा- शर्म नहीं आती, महापुरुषों के चरित्र को कपोल- कल्पित करके लिखे/ दिखाये जाने को प्रथमानुयोग कहते हुए। उसने सफाई दी- हम उसे उपादेय बुद्धि से थोड़ी देखते हैं, अपितु हेय बुद्धि से देखते हैं। साथ ही यह भी समझ कर देखते हैं कि इसमें कितना काल्पनिक और कितना वास्तविक। हमने विचार किया- इनका इस प्रकार सफाई देना आत्मवचना के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। जब इन्होंने पद्मपुराण पढ़ा नहीं, पढ़ने से पहले उसे हेय समझ लिया, तब क्या ये तुलना कर सकते हैं कि इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है। दूसरी बात यह है कि पद्मपुराण सुनने/ पढ़ने में इनका समय बर्बाद होता था, लेकिन टी वी पर रामायण देखना समय की मार्थकता थी। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि प्रथमानुयोग का हेय कहना इनकी निजी धारणा है या दूसरों के द्वारा ऊपर से थोपी गई है।

इन भोले भाले लोगों को यही तो मिखाया गया है या जाता है कि प्रथमानुयोग पढ़ने में आत्मा में राग-द्वेष पैदा होते हैं। विचार कर कि टी वी देखने वाले अपने ही अनुयायियों का इतनी ही कट्टरता में निषेध करते होंगे। जितना कि प्रथमानुयोग के निषेध में कट्टर हैं। साधन सम्पन्न ऐसा कोई तथा कथित मुमुक्षु नहीं होगा जिसके पास टी वी न हो। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रथमानुयोग के ग्रंथ नहीं हैं। जिनके पास थे उन्होंने उन्हें सड़ास में डाल दिया है लेकिन टी वी भोजन शाला में रखी गई है क्योंकि वह उपादेय है। प्रथमानुयाग का तर्क देकर हेय कहने का एक बहाना यह भी होता कि उनमें श्रृंगार रसमय कुछ बात ऐसी लिखी होती है जिन्हें सामूहिक रूप से पढ़ने में शर्म आती है, लेकिन इन्हें ऐसा करने का अधिकार कहाँ है जब ये टी वी के सामने सप्तिवार बैठकर बलात्कार जमी लज्जा जनक घटनाएँ देखा करते हैं जिसे एक सभ्यपरिवार देख नहीं सकता। वहाँ मतान के बिगड़ जान का भय नहीं है।

लड्डू कितनी ही मेहनत से क्यों न बनाया गया हो या कितनी कीमती वस्तुओं से क्यों न तैयार किया गया हो। उसमें विष मिल गया हो या विष मिले होने का संदेह हो तो उसको अपनाया नहीं दफनाया ही जायेगा, वैसा ही करना चाहिये। कुन्द- कुन्द स्वामी ने समयसार जैसे लड्डू का निर्माण/ तैयार किया, लेकिन इन तथा कथित मुमुक्षुओं ने उसमें एकान्त रूपी विष मिला दिया, भावार्थ एवं विशेषार्थ के रूप में। अब कौन विवेकी होगा जो इन्हे जान बूझकर अपनाएगा। अपनाने वालों को न जाने कितने बार मरना होगा जन्म लेकर। विवेकियों ने ऐसे विष मिश्रित लड्डूओं को मंदिर में रखने से इकार किया तो इन्होंने भी प्रथमानुयोग के ग्रंथों का बहिष्कार करना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन सीधे- सीधे नहीं मायाचार से। अर्थात् दर्शन करने के बहाने थैले में अपना शास्त्र लायेंगे उसे मंदिर जी में रखकर, लोगों की आँख बचाते हुए प्रथमानुयोग का शास्त्र थैले में रखकर घर ले जायेंगे। इसके अतिरिक्त देखा यह गया है कि अन्यकार्यों में भी मायाचार करने में माहिर होते हैं। यह आगमार्थों न होने का परिणाम है।

40. क्या जिनागम महान ? नहीं, मरो या मारो ऐसा उसका श्रद्धान।

यह पहले भी कहा जा चुका है कि चारों ही अनुयोगों को “आगम” शब्द से कहा गया है, लेकिन जब अध्यात्म शब्द के साथ “आगम” का प्रयोग किया जाता है, तब उसका अर्थ भिन्न ही होता है। निवृत्ति एवं प्रवृत्ति के भेद से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। आगम भाषा में उपाधि सहित जीव को जीव कहा जाता है जैसे मनुष्य तिर्यज्वादि, किन्तु अध्यात्म भाषा में उपाधि गौण होती है अर्थात् मनुष्यादि को जीव नहीं माना जाता। अतः हिंसाहिंसा का विचार आगम दृष्टि में ही किया गया है/किया जाता है अध्यात्म दृष्टि में नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में आगम दृष्टि ही अपनाई जाती है अध्यात्म नहीं। इसी अपेक्षा से “धम्मो दया विशुद्धो” एवं “अहिंसा परमोधर्म” धर्म की ये दो परिभाषायें आगम में ही उल्लेख की गई हैं। ‘जियो और जीने दो’ यह नारा भी लगाया जाता है अहिंसकों के द्वारा। अध्यात्म दृष्टि में प्रवृत्ति मार्ग मोक्ष मार्ग न होने से उपरोक्त परिभाषायें महत्वहीन हैं इस दृष्टि में।

“एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” ऐसी मान्यता वालों के सामने निम्नलिखित आक्षेपों का लगना स्वाभाविक है “जियो और जीने दो” ऐसा नारा लगाना बिल्कुल निरर्थक है/ मिथ्या है। जिसकी समीक्षा की जा रही है उसने बड़ी निर्भीकता से कहा है कि “जियो और जीने दो” ऐसा अज्ञानी लोग कहते हैं। अर्थात्पति से यह अर्थ लगाना अनुचित नहीं होगा कि “मरो ओर मारो” ऐसा तथा कथित मुमुक्षुओं के गुरु का कहना है। क्योंकि प्रवृत्ति में दोनों में से कोई एक ही नारा क्रिया में आ सकता है। एक असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये “जियो और जीने दो” असत्य कहना होगा उपरोक्त आक्षेप को गलत सिद्ध करने के लिये।

मालिन श्रद्धा से प्रेरित होकर भगवान के सामने अगरबत्ती जलाकर रख देती थी, लेकिन ये तथाकथित मुमुक्षु उसे निकाल कर वेदी से बाहर कर देते थे, यह दलील देते हुए कि इसके जलाने से तो जीवों की हिंसा तो होती ही है, उसके धुये से भी जीव हिंसा होती है और जिन चीजों से ये तैयार होती है वे, अशुद्ध तो हैं ही साथ ही हिंसामय भी हैं। हिंसा के ही कारण आरती जलाने, आरती करने का भी निषेध करते हैं, क्योंकि उस जलाने से अग्नि काय के जीवों की हिंसा तो होती ही है साथ ही उसके प्रकाश में चार इंद्रिय जीवों की भी हिंसा होती है। इसी हिंसा के भय से द्रव्य से पूजन एवं अभिषेक का भी निषेध करते हैं। विचारणीय है कि ये यदि आगमार्थी होते अर्थात् आगम के अध्ययन के साथ साथ उस पर श्रद्धान होता तब क्या स्वार्थ या अवसर बाद से प्रेरित होकर पूर्वापर विरुद्ध बोलते या चल सकते थे ? “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इस मान्यता को सुरक्षित रखने के लिये द्रव्य हिंसा कोई चीज नहीं है और दूसरी बात हिंसा न हो इसके लिये इतनी बारीकी कि इनके समान दूसरा कोई अहिंसक हो ही नहीं सकता। विरोध में बोलने एवं लिखने वालों को ये जान से माने की धमकी देते हैं। क्या औचित्य है जब जीव आयुक्रम के क्षय से या योग्यता से या जब भगवान देखेंगे तब जीव मरेगा ऐसी एकान्त मान्यता हो तो।

41 क्या जिनागम महान ? नहीं, सकाल में ही मरते

इनके आत्म भगवान।

“एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इस असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये “अकाल मृत्यु होती ही नहीं” इस असत्य का सहारा लिया। जबकि आगम में अकाल एवं सकाल दोनों प्रकार के मरण का उल्लेख मिलता है। हिन्दू भी अकाल मृत्यु मानते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का जैसा स्वरूप जिनागम में बताया है वैसा नहीं मानते। उनका मानना है कि आयु पूर्ण होने से पहले किसी कारण वश किसी की मृत्यु हो जाये तो वह शेष आयु का पूरी करने के लिये प्रेत योनियों में भटकता रहता है। जबकि ऐसा नहीं है अपितु किसी जीव की सौ वर्ष की आयु है। यहाँ इतना समझना विशेष है कि जीव के साथ सौ वर्ष नहीं बंधे होते हैं, किन्तु सौ वर्ष तक की स्थिति को लेकर आयु कर्म बंधा होता है जो पौद्गलिक है। जिसकी स्थिति दीपक में तेल की तरह होती है। किसी दीपक में इतना तेल भर दिया है जिसमें रात भर जलने की शक्ति है क्रम-क्रम से जले तो। अब आवश्यक नहीं है कि वह रात भर जलेगा ही, यदि दीपक फबक जाये तो पाच मिनट में ही सारा तेल जलकर समाप्त हो सकता है। हो जाता है, ऐसा देखा भी है। उसी प्रकार आयु कर्म क्रम, क्रम से खिरे तो जीव सौ वर्ष तक जी जाता है जिसे सकाल कहते हैं, लेकिन किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाये तो सौ वर्ष तक क्रमशः खिरने वाला आयु कर्म पाच मिनट में भी समाप्त हो जाता है। देव, नारकी, असंख्य वर्ष की आयु वाले भोग भूमि जीवों की एवं चरम शरीरी उत्तम महान वाले जीवों की अपमृत्यु नहीं होती। शेष जीवों के

लिये कोई नियम नहीं अर्थात् दोनों होती है।

आपसी कलह के कारण पत्नी आग से जलकर मर गई। उसके पति से एक तथाकथित मुमुक्षु कह रहा था- अब आप छह माह तक देव, गुरु शास्त्र की पूजा अभिषेक आदि नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते। उसने कहा- क्यों ? क्योंकि अपघात से मरने वालों के सबंधियों को छह माह का सूतक लगता है। उसने कहा- ऐसा कहने का तुम्हें अधिकार कहाँ है। जब तुम्हारे अनुसार अकाल मौत ही नहीं होती, तब सूतक में भेद कैसा ? वे तर्क सुनकर बगले झाकने लगे। दूसरी बात, तुम्हें तो स्व मौत से मरने वालों का तेरह दिन का ही सूतक मानने में परेशानी होती है या आनाकानी करते हो। सामाजिक बंधनों से बंध हो अन्यथा मुर्दे को जलाकर स्नान करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। दूसरों को शास्त्र के नियम कानून बता रहे हो। बात बदलते हुए बोले- भगवान ने जिस किसी की जिस समय मृत्यु होती हुई देखी है उसी समय होती है। भगवान के ज्ञान की यही विशेषता है। उन्होंने कहा- इतनी ही विशेषता नहीं, अपितु वे जब किसी जीव के आयु कर्म की दोनों स्थिति देखते हैं तो उनके ज्ञान में और भी विशेषता आ जाती है कि इस जीव की आयु तो सौ वर्ष की है लेकिन चालीस वर्ष में ही खिर जायेगी।

कर्म सिद्धान्त का ज्ञान और श्रद्धान नहीं रखने वाले अपनी किमी बात पर स्थिर रह सकेगे ? नहीं, कर्म की उदय, उदीरणा आदि दस अवस्थाएँ हुआ करती हैं। आयु कर्म की उदीरणावस्था न मानी जाये, तब उदयावस्था मानने का भी क्या उपाय है। उसी प्रकार शेष सात कर्मों की उदयादि अवस्था न मानी जाये तो मारा कर्म सिद्धान्त अकिंचित्कर हो जायेगा, तब जीव की ससार और मोक्ष दशा का क्या होगा ? जिनागम आख एव लवण समुद्र के समान होता है अर्थात् आख के बीच में कुछ गिर जाये तो वह बीच में नहीं रहता। उसी प्रकार आगम में कोई सर्वथा आगम विरुद्ध बात को मिलाने की कोशिश बरे तो उसे वह सहन नहीं करता। अनेक प्रश्न उठाकर विरुद्धता को किनारे कर देता है।

एक महिला अपनी सास को रूढ़िवादी कहकर शिकायत कर रही थी कि उनसे बहुत परेशान हूँ। जब देखो तब सूतक लग जाती है। स्वाध्याय में बहुत विघ्न होता है। हमें तो मासिक धर्म के चार-पाच दिन ही वर्षों से प्रतीत होते हैं।

42. क्या जिनागम महान ? नहीं, क्षेत्रों क्षेत्रों भटकते बनकर मेहमान।

एक बार हम स्वयं एक ऐसे बुखार से ग्रस्त हो गये थे जिसके प्रभाव में पत्नी नेष्ट्राये होने लगीं कि भक्तों ने भूत लगे होने का सदेह ही नहीं अनुमान भी लगा लिया और वैद्य डॉक्टर के साथ एक जैन टुचपुचहा मात्रिक को भी ले आये। उसने हमारे दोनों हाथों की हथेलियों को अपने अंगूठे से रगट कर हथेली को सूखा और कहने लगा- निश्चित रूप से कोई न कोई प्रेत बाधा अवश्य है। हमने पूछा- आपने यह सब कहाँ सीखा ? जहाँ भी

सीखा हो अभी अधूरा भी नहीं है अतः अभी और सीखो वहीं जाकर। इस तरह सदेह के बल पर भोले-भाले लोगो को गुमराह करना स्व-पर-हित में नहीं है। इस घटना का इतना या ऐसा ही अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि किसी को प्रेत बाधा होती ही नहीं। प्रेत बाधा होती है, यह मान्यता तथाकथित मुमुक्षुओं के मूल मान्यता में बाधक है। जैसे डॉक्टरों के लिये आजीविका में बाधक है अर्थात् इनकी मान्यता में भी प्रेत बाधा कोई चीज नहीं है। जिसे भूत तो नहीं लगे होते, लेकिन सदेह अवश्य कर लिया जाता है उस व्यक्ति का इलाज करके अपनी ही पीठ ठोक लेते हैं और कहते हैं प्रेत बाधा कोई चीज नहीं है, लेकिन जहाँ सच मुच प्रेत बाधा होती है उस समय बगले झाकते हैं जब इनके इलाज से मरीज को कोई लाभ नहीं होता। स्वस्थ अवस्था में मंत्र और मन्त्रवादियों को मिथ्या/मिथ्यादृष्टि कहने वाले भी ये तथाकथित मुमुक्षु भूत लगने पर महावीर, तिजारा, पद्मपुरादि अतिशय क्षेत्रों के चक्कर लगाते देखे गये हैं और साप, बिच्छू के काटने पर मन्त्र वादियों (गुनियों) के आगे-पीछे होते हुए भी देखे जाते हैं।

तथाकथित मुमुक्षुओं से उपकृत एक ब्रह्म दीदी भी आई मुझे देखने के लिये। इन्होंने भी सुन रखा था कि महाराज को भूत लगे हैं। कहने लगी- ये सब व्यर्थ की बातें हैं। देव तो वैक्रियिक शरीर के धारी होते हैं, वे मनुष्य के इस सप्त धातुमय-घृणित शरीर में प्रवेश करेंगे ही क्यों। हमने कहा- दीदी जी आप को भी भूत लगा है। (सुनते ही वे आश्चर्य करने लगीं) आपका मुख बता रहा है कि आप का विवेक नहीं एहसान (उपकार) बोल रहा है, अन्यथा आगम विरुद्ध नहीं बोला जा सकता था। समुच्चात अवस्था में अर्हन्त के आत्म प्रदेश लोक व्याप्त हो जाते हैं। उस समय ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिन्हें उनके आत्म प्रदेश छूते न हों। कम नाश कैसे होगा यदि छूने के भय से समुच्चात न किया जाय तो। अतः उपरोक्त तर्क देकर प्रेत बाधा को झुठलाया नहीं जा सकता। यदि चरणानुयोग का ज्ञान एवं श्रद्धान हो तो उनमें लिखा है कि साधुओं को किन-किन लोगों से आहार नहीं लेना चाहिए। उनमें जिन्हें प्रेत बाधा हो उससे आहार नहीं लेना चाहिए। इन आगम वाक्यों को प्रमाण माना जाये या जो मन में जिस समय आ जाये वहीं वक देने वाले वाक्य को प्रमाण माना जाये। एक असत्य का सत्य सिद्ध करने के लिये सख्यातीत असत्या का महारा लिया जाता है उनमें उपरोक्त असत्य भी शामिल है।

43. क्या जिनागम महान ? नहीं टी.वी. बारे की लुगाई बन गई कोप का स्थान।

कुन्द कुन्द आचार्य ने- द्रव्य, पदार्थ, तत्त्व, अस्ति काय की सख्या के ऊपर श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन नहीं, अपितु उनके स्वरूप के ऊपर श्रद्धान करना भी सम्यग्दर्शन है, लेकिन इन्होंने असत्य को सत्य सिद्ध के लिये स्वरूप के श्रद्धान को झुठलाने का प्रयास

किया। "आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा है और ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा है और ज्ञेय लोका-लोक प्रमाण है अतः ज्ञान सर्वगत है" इसका अर्थ यह नहीं है ज्ञान में इतना ही जानने की शक्ति है, अपितु ऐसे अनन्त लोकालोकों का अस्तित्व होता तो भी उसमें जानने की शक्ति है। इसलिये तो उन्हें "अनन्त लोकाय" कहा हुआ है। धर्म द्रव्य एवं अधर्म द्रव्य के स्वरूप को प्रत्येक स्वाध्यायी जानता है। शुद्ध जीव में गमन शक्ति लोकाग्रतक ही नहीं, अपितु असीमित है, लेकिन इन तथाकथित मुमुक्षुओं ने एक असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये, शुद्ध जीव की भी लोकाग्र तक ही जाने की शक्ति, इस असत्य का सहारा लिया, तब तो इन्हें जानने की शक्ति को भी लोकालोक तक ही सीमित कहना होगा। यदि कहते हैं तो यह अभव्य का ही लक्षण समझना चाहिए।

जिस प्रकार प्रवृत्ति में अहिंसा को हेय कहा जाये तब हिंसा अपने आप उपादेय हो जाती है। उसी प्रकार प्रवृत्ति में सत्य बोलना हेय तो असत्य स्वयं ही उपादेय सिद्ध हो जाता है। लगता है- यही कारण है कि लोग शास्त्र गद्दी पर बैठ कर भी झूठ बोलने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते कि इसका परिणाम इहलोक परलोक में क्या होगा।

व्रता का एकान्त से हेय कहने वाले एक वक्ता महादय से एक श्रोता न आक्षेप किया उनके बोलने से पहले कि आप सत्य तो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वह व्रत है और वह हेय है आपकी दृष्टि में, तब क्या आप झूठ का उपादेय मान कर उसी के बल पर उपदेश देंगे। समीचीन तर्क सुनकर उनका उत्साह ठड़ा पड़ गया। बगले झाकने लगे। इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं रटा रटाया बोलने वाले। सत्यमहाव्रत और अणुव्रत की पांच भावनाओं में एक "अनुवीचिभाषण" भी है जिस का अर्थ है आगम के अनुसार बोलना। विचारणीय है कि जो व्रता को हेय कहते हैं क्या उपरोक्त भावना भाते होंगे।

सुना गया है- इन तथाकथित मुमुक्षुओं में समय की पाबंदी हाती है। उदाहरण के लिये इनके द्वारा लगाई जान वाले क्लामे समय पर लगती और छूटती है। अतः वक्ता श्रोता दोनों का ही समय का ध्यान रखना होता है। इस प्रकरण में एक घटना उल्लेखनीय है- क्लाम चल रही थी। एक महिला कुछ देर स पहुँची। वक्ता महादय ने पूछा- देर से क्यों आई ? उत्तर मिला हमारे पति देव को टी वी की शिकायत है। उनकी सेवा में लगे रहने से देर हो गई। वक्ता डाटत हुए कहने लगे- अरे टी वी बार की लुगाड़। वा तो मग्वड़ वारा है ते ओक पोछ अपना समय बर्बाद काये करत है। अणुव्रत महाव्रतों को हेय समझन, कहने वाला क्या यह समझ सकते हैं कि अकारण ही बोले जाने वाली उपरोक्त भाषा मद्रवताओं का लक्षण नहीं है। अन्य समय में न कर सके क्रोध, लोभ भीरुत्व, हास का त्याग किन्तु शास्त्र गद्दी पर बैठने में पहले तो कर ही देना चाहिए। उस महिला ने अपन और अपन पति के अपमानित होने की बात अपने बेटों से कही। वे ज़ुता लेकर आ गये माग्न के लिये

लेकिन पुण्य कर्म की उदारता कहो या दम्बूपन की वह जूतो की मार से फिर भी बच गया। आगम का ज्ञाता और श्रद्धालु न होने का परिणाम है कि शास्त्र गद्दी का अपमान होता है। बुलाने वालों की लताड़ तो अवश्य पड़ी कि हम कैसे तो एक-एक करके अपने पक्ष में करते हैं और आप लोगो के इस प्रकार के दुर्व्यवहार से हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

44 क्या जिनागम महान ? नहीं बदमाश को कहते हैं

लोग संत का अपमान।

डॉक्टर के साथ हुई एक महिला की चर्चा का कुछ विषय इस काण्ड में भी उल्लेखनीय है। कहने लगी वर्तमान में निर्दोष साधु हैं कहाँ जिनका स्मरण करें। डॉ. कहने लगे- जहाँ हैं उन्हीं का स्मरण कर लिया करो। कहने लगी- हमारे कुन्द कुन्द आचार्य कह गये- जो साधु तिल तुस मात्र भी परिग्रह रखता है वह निगोद जाता है। इस समय के साधु आदि शरीर में तेल लगवाते हैं चटाई तो लेते ही हैं अपने साथ वाहन लेकर चलते हैं। डॉ. कहने लगे- तिल तुस मात्र परिग्रह रखने वाला साधु ही नहीं कोई भी जीव निगोद जाता है वह परिग्रह रखने में जाता है या अपनी योग्यता से ? यदि अणुमात्र परिग्रह रखने से जाता है तो तुम्हारा गुरु भी निगोद ही-गया होगा। वह बड़े आश्चर्य से कहने लगी- क्या कहा- निगोद गया होगा। डॉ. न कहा - पहली बात तो यह है कि तुम्हें ऐसा ही सखेद आश्चर्य उस समय भी होना चाहिए जब कुन्दकुन्द स्वामी के समय सार की एवं अमृतचन्द्राचार्य की टीका के विषय को टीका लिखकर स्पष्ट करने वाले जयसेन आचार्य को निगोद गये हैं ऐसा कहते हैं- तद्भव नरकगामी तुम्हारे गुरु के चले। दूसरी बात हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु साधु था कि नहीं ? यदि था तो परिग्रही होने के कारण कुन्द कुन्द और तुम्हारे ही अनुसार निगोद गया होगा। यदि कहा- वह साधु नहीं था तो उस बदमाश को “आध्यात्मिक मत” यह उपाधि क्या लगात है। वह आश्चर्य करने लगी। डॉक्टर ने कहा- इसमें आश्चर्य की क्या बात है। “साधु” का शाब्दिक अर्थ सज्जन होता है जब सज्जन नहीं तब बदमाश स्वयं सिद्ध हो जाता है। कहने लगी- साधु से मतलब भुनिया स है, ग्रह त्यागियों से है। तब तो उस मत कहा ही मत। कहने लगी- वे तो गृहस्थ मत थे। डॉ. न कहा यह किसी पक्षपाती गुरु मूढ़ता है कि एक ग्रहस्थ मनमाना परिग्रह रखकर भी संत हो सकता है, लेकिन एक साधु कुन्द कुन्द के उपदेश अनुसार एक संत भी नहीं हो सकता। अर्थात् वे विधान कर गये ये निषेध करते हैं। कुन्द कुन्द स्वामी यह भी कह गये- कि साधुओं को द्रव्य क्षेत्र काल, भाव एवं शरीर के सहनन (शक्ति) को देखते हुए चलना चाहिए यदि शीघ्र ही मांस पाना हो तो अतः संत आगम मत है।

45. क्या जिनागम महान ? नहीं, घिनावनी जिंदगी

जीने लेता रक्तदान ।

कहने लगी- कोई कैसा भी हो बदमाश जैसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। डॉ ने कहा, पहली बात तो यह है कि जब तुम्हारे अनुसार पुण्य-पाप में एकान्त में कोई अन्तर नहीं तब किसी को सज्जन कहो या दुर्जन उस ओर उनके अनुयायियों को राग-द्वेष नहीं होना चाहिये अर्थात् उपेक्षा भाव होना चाहिए। दूसरी बात साधु कैसे भी हो उन्हें द्रव्य लिंगी या मिथ्यादृष्टि भी तो नहीं कहना चाहिए। भले ही लोक व्यवहार में "बदमाश" शब्द बहुत अपमान जनक शब्द माना जाता है, क्योंकि वह चरित्रहीनता का वाचक है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से "मिथ्या दृष्टि" शब्द उससे भी अधिक अपमान जनक है, क्योंकि वह श्रद्धाहीन का वाचक है। कहने लगी- साधु लोग तेल लगवाते हैं दिन में रात्रि में भी। उन्होंने पूछा-यह बताओ तुम्हारे गुरु को केसर हो गया था ? हाँ। प्रतिमाह पुराना खून निकाला जाता था और नया डाला जाता था क्या ? हाँ। यह क्रम कब तक चला ? वर्षों। जब तुम्हारी दृष्टि में तेल लगाना साधु का लक्षण नहीं है, तब खून लेना अध्यात्म मत का लक्षण हो सकता है क्या ? कहने लगी- पेट भरने के लिये मुँह से तो लेते नहीं अपितु ओषधि के रूप में इन्जेक्शन में दिया जाता था। तब क्या साधु लोग का पेट भरने के लिये तेल मुँह में पिलाया जाता है ? इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए अर्थात्पति से कि साधुओं का तेल लगाना निर्दोष मान लिया जाये तो इन्जेक्शन से खून लेना भी निर्दोष हो जायेगा। जो वास्तव में अध्यात्म मत होगा वह इस तरह से घिनावने ढग की हिसात्मक उधारी की जिंदगी कभी जीना नहीं चाहगा। हम डॉक्टर लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बजार खून कैसे लागा का हाता है। मासाहारियों का शाकाहारियों से खून मिल जाता है।

अमेरिका जैसे देश में एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्र का गौरव हाथ की कलाकारी/मफाड में कुशल कलाकार हो गया है। जिसका दुर्भाग्य से दाया हाथ खराब हो गया था। डॉक्टर ने उसे निकाल कर द्रसग लगाने की सलाह दी, क्योंकि पूरा शरीर खराब होना निश्चित था। वैसे ही हुआ, लेकिन कलाकार के नहीं चाहते हुए भी वह उस हाथ से अनैतिक कार्य करने लगा। करने के बाद उसे उस कृत्य में बड़ी आत्म ग्लानि होती थी। उसने डॉक्टर से कहा- इस हाथ को निकाल दीजिये और बताइये यह हाथ किसका है। खोजबीन के बाद पता लगा की वह एक जेब कतरा का है। विचारणीय है कि शरीर का एक अंग किसी दूसरे शरीर में जोड़ दन पर अपना प्रभाव डाल सकता है तब रगरग में समा जाने वाले की क्या स्थिति होगी। एक व्यक्ति श्रावक धर्म पाला करता था। पाप कर्म का उदय आया बीमार हो गया। उसकी इच्छा के बिना इन्जेक्शन में खून दे दिया गया। ठीक होने पर उनका श्रावक धर्म छूट गया। उसमें पूछा गया ऐसा क्यों ? कहने लगा मर

भाव ही नहीं होते। डॉ आगे कहने लगे- मैं यह बात बड़ी निर्भीकता से कह सकता हूँ कि वर्तमान में कैसा भी अर्थात् अभव्य द्रव्य लिंगी साधु क्यों न होगा, लेकिन तुम्हारे गुरु जैसी धिनावनी जिदगी कभी नहीं जीना चाहेगा। ऐसा कोई रोग आते ही तत्काल शरीर छोड़ने की तैयारी में लग जायेगा।

46. क्या जिनागम महान ? नहीं, डंलप पर होती भाव लिंगी की पहचान।

कहने लगी- भाव लिंगी भी तो होना चाहिए ? डॉ ने कहा- हर किसी साधु के विषय में कैसे ज्ञान लिया कि भाव लिंगी नहीं हैं। भद्र बाहु श्रुत केवली भी नहीं ज्ञान सके स्थूलभद्र के मात्र द्रव्य लिंगी होने को ग्यारह अंग पढ़ा देने के बाद भी। तब तुम और हम क्या हैं उनके सामने। विद्यानंद जी कहते हैं- देव, गुरु, हो या शास्त्र इनकी परीक्षा करने के लिये इनके प्रति श्रद्धा एवं गुणज्ञता अर्थात् उनके गुणों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन तुम जैसे अनगिने लोग होंगे जिन्हें साधुओं के मूलगुणा का भी ज्ञान नहीं है और उपलब्ध मुनि मात्र को मिथ्या दृष्टि कहते हुए सुने गये हैं। अरे, व्यसनी लोगों के मुख से भी सुना गया है कि मुनि लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसे तुम लोग गुरु कहते हो उसमें द्रव्य-भाव कोई भी लिंग नहीं था। कहने लगी- वे तो भाव लिंगी थे। डॉक्टर ने कहा- द्रव्य लिंगी के बिना (मुनि भेष के बिना) भी भाव लिंगी हो जाता है क्या। निर्ग्रन्थों को भाव लिंगी होने में गाव, शहर में रहना तेल लगवाना, चिट्ठाई लाना सब बाधक हैं लेकिन उसे भाव लिंगी होने में डलप के गद्द पर बैठना, सोना, उसी पर में उपदेश देना एवं तन पर असयम का अविनाभावी वस्त्र भी बाधक नहीं है यह तुम लोगों की कैसी दयनीय गुरु मूढ़ता है। कहने लगी- उन्हें सम्यग्दर्शन था। डॉ ने कहा- द्रव्य भी सम्यग्दर्शित होता है, तब क्या इतन मात्र में भाव लिंगी हो जायेंगे ? नहीं। फिर तुम्हारा गुरु उतन मात्र में वेमा कैसे हो गया जो देवों के भूख-प्यास की इच्छा के समान अपनी भूख प्यास की इच्छा को रोक नहीं सकता।

अभी कुछ दिन पहले मैं एक बारात में गया हुआ था। उसमें तुम्हारे ही पक्ष के लोग समझ में आ रहे थे मुझ छोड़कर। उनमें जब कभी एक ही बात सुनने को मिलती थी कि साधुआ में यदि एक भी मूल गुणकम हो तो उन्हें कपड़ पहना देना चाहिए। मैंने जब समझा कि वहाँ मर भी पक्ष के कुछ लोग हैं तब उस बात का जबाब दिया कि तुम जिसे गुरु मानते तो उसमें आठ मूल गुण गिना दो तो मैं प्रत्येक मुनि में अट्ठाईस मूल गुण गिना दूँगा। ऐसा सुनकर लकीर के फकीरा की बोलती बंद हो गई। इनके लिये अणुव्रत महाव्रत हेय है और साधुआ में एक भी कम नहीं होना चाहिए।

कहने लगी- समयसार जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ को कौन जानता था/पढ़ता था। हमारे गुरु ने उसके महत्व को, रहस्यों को बता कर ग्रन्थ राज जी को घर-घर की रामायण बना दिया। ऐसी कोई जगह नहीं वह जहाँ उपलब्ध न हो। किसी ग्रंथ को कोई जानता हो या न जानता हो समयसार जी को सभी जानते हैं। पंडित वर्ग भी तो यही मानते हैं कि ग्रंथ राज जी के प्रचार-प्रसार का श्रेय हमारे गुरु को ही है। तभी वे अपने प्रवचनों में यही बात दुहराते रहते हैं। डॉक्टर कहने लगे- ऐसा ही एक विकाऊ पंडित यही बात एक आचार्य के सामने भरी सभा में कहने का साहस कर रहा था/किया। उस समय उन आचार्य को भी समयसार पर टीका लिखकर उसे प्रकाश में लाने वाले अमृत चन्द्र आचार्य एव जयसेन आचार्य का अपमान सहन नहीं हुआ और उस पण्डित को लताड़ते हुए कहा- तुम्हें ऐसे स्वच्छंदी व्यक्ति का इस सभा में नाम लेते हुए शर्म आना चाहिए।

47. क्या जिनागम महान ? नहीं, "खग जाने खगै की भाषा" न जाने नादान।

जिसने पुण्यानुबधी पुण्य के बल पर भोले भाले लोगों को गुमराह कर रखा है। किया है। जिसे सस्कृत भाषा का ठीक से ज्ञान था न प्राकृत भाषा का, फिर उसने हिन्दी के बल पर कौन सा रहस्या प्रगट कर दिया। कुन्द कुन्द स्वामी ग्रंथ राज के आदि में ही लिख गये कि मैं शुद्धात्मा के स्वरूप को बताने जा रहा हूँ। बता सकूँ तो उसे प्रमाण मान लेना और कहीं चूक जाऊ तो छल ग्रहण नहीं करना। वे तो चूके नहीं, लेकिन जिस असंयमी को इन पंडितों ने सिर पर चढ़ाया है उसने और इन पण्डितों ने छल ग्रहण कर लिया। नव जात शिशु/बालक भाषा को नहीं समझता, लेकिन भावों को समझ लेता है। वह भी कब, जब वह व्यक्ति उसके सामने होता है अन्यथा भावों को समझना असम्भव है। कुन्द कुन्द, अमृतचन्द्र, जयसेन आचार्य इन तीनों की लिपि के रूप में भाषा उपलब्ध है लेकिन वे स्वयं उपस्थित नहीं हैं। अब उनके भावों को पकड़ना है। जो उस भाषा का जानकार नहीं है। जिसमें उन आचार्यों ने भाव अभिव्यक्त किये हैं, क्या वह उनके भावों को पकड़ सकता है ? नहीं। "खग जाने खगै की भाषा" इस सुयुक्ति के अनुसार सयमी ही समझ सकता सयमी के भावों को। खासकर अध्यात्म ग्रंथों की भाषा का जानकार हों तो। सयमी समझ ही लेगा सो भी बात नहीं, लेकिन जब कभी भी समझेगा सयमी ही। जैसे मुनि बने बिना मोक्ष नहीं। मुनि बनने पर हो ही जाये यह कोई आवश्यक नहीं, लेकिन जब कभी मोक्ष होगा मुनि बनने पर ही होगा।

कुन्द कुन्द स्वामी ने कहा है- जीव आयु कर्म के उदय से जीता है और आयु कर्म के क्षय से मरता है। पुण्य कर्म के उदय से सुखी होता है और पाप कर्म के उदय से दुःखी अर्थात् किसी जीव को जिलाने-मारने, सुखी दुःखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उनके

इस कथन का अभिप्राय क्या है ? क्या वे यह कहना चाहते थे कि हे साधुओ चार हाथ जमीन देखकर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव अपने आयु कर्म के क्षय से परता है तुम्हारे पैरो से ? नहीं, अपितु उन साधुओ को समझाने के लिये कहा है जो प्रवृत्ति/व्यवहार को ही धर्म मान बैठे हैं और निवृत्ति/निश्चय की उपेक्षा करते हैं।

धवला जैसे ग्रंथो का हिन्दी अनुवाद एव उनका वाचन करने वाले इन पंडितो से पूछना चाहते हैं कि इनका लिखा जाना, अनुवाद एव वाचन होना व्यर्थ तो नहीं है ? नहीं, तब फिर जो अध्यात्म ग्रंथो एव मोक्ष मार्ग प्रकाशक को छोड़कर किसी भी अनुयोग के ग्रंथो को ग्रंथ ही न माने, उनका पढ़ना समय बर्बाद करना माने, तब ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करना तो दूर नाम लेना भी पाप समझना चाहिए, लेकिन इन्होंने पैसे के प्रलोभन में आकर उनकी हाँ में हाँ तो मिलाई ही और दबाव वश धवला जैसे ग्रंथो के हिन्दी अनुवाद में मनमानी की है।

कहने लगी- गुरु-शिष्या सबध को पति-पत्नि सबध कहकर उन्हें बदनाम क्यों करते हैं आप लोग। क्या यह अर्वगणवाद नहीं है। डॉ ने कहा- एक बाल ब्रह्मचारी को किसी भी महिला के विषय में कुछ कहने की भी एक सीमा होती है। उसके अनुसार देव आदि के श्रद्धान से सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन एक स्त्री के तलुवे चाटने से हो जाता है। इस प्रकार के बोल उसके प्रति विषयानुसार के बिना बोले नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं दोनों ने एक दूसरे के विषय में अति बोलकर एक दूसरे को गुमराह तो किया ही है। साथ ही दोनों के आपस में क्या सबध थे इस विषय में लोगो को सोचने के लिये बाध्य किया है। इसकी दृष्टि में इस समय भाव लगी साधु नहीं हो सकते, लेकिन एक क्षुद्र महिला को करोड़ो भवो का स्मरण हो सकता है। जिसके आधार पर वह तीर्थंकर बनने का स्वप्न देख गया। पापानुबन्धी पुण्य पल्ले था अन्यथा ये दोनों इस आम्नाय में आकर नाटक कैसे खेल सकते थे। आगम कथित ब्रह्मचर्य व्रत एव उसके अतिचारो के स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान होता तो एक क्षुद्र महिला के गुणगान नहीं कर सकता था जो कर गया।

48. क्या जिनागम महान ? नहीं, तलुवे चाटने से होता

इन्हें आत्मश्रद्धान।

डॉक्टर कहने लगे- अभी आप कह रही थी- जिनवाणी (शास्त्र) पढ़ते रहने से सम्यग्दर्शन हो जाता है। लगता है, तलुवे चाटने वालो की इतनी भीड़ थी कि तुम्हारा नम्बर नहीं लग पाया या तुम उसके जीते जी वहाँ पहुँच नहीं पायी। कितना सहज उपाय बता गया तुम्हारा गुरु सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का। पता नहीं किस कारण से चूक हो गई। अर्थाभाव कारण हो सकता है। शिक्षण शिविर में आने के लिये आने जाने की टिकिट की व्यवस्था तो करवा देता था लेकिन इस परमावश्यक कार्य में क्यों लापरवाही बरत गया तुम्हारा गुरु।

अब आखे कमजोर करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिनवाणी पढ़ने में परस्त्री सेवन को दोष बता गया, क्योंकि “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इस मान्यता में बाधा आती है। विचारणीय है कि इसकी स्त्री के पैर चाटने वालों को परस्त्री सेवन का दोष तो नहीं लगा होगा ? लगा होगा, क्योंकि जब जिनवाणी पढ़ने मात्र से वैसा दोष लगता है, तब तलुवे चाटने में भी लगा होगा। यहा यह भी कह गया कि पुरुष/पति के रहते किसी अन्य पुरुष में गर्भधारण करे तो कोई दोष नहीं है। एक ओर इसके अनुयायी के मुख से सुना कि हम जिनवाणी के गुलाम नहीं हैं, न बन सकते हैं, न बनेंगे। हाँ ठीक ही तो कहता है, जो जोरु का गुलाम है वह जिनवाणी का गुलाम हो कैसे सकता है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि सम्यग्दर्शन अपनी योग्यता से होता है दूसरी ओर शास्त्रों का अधाधुन्य प्रचार हो रहा है। इनकी दृष्टि से लगता है- जिस प्रकार किसी महिला को अजीविका का कोई साधन न रह जाये तो वह नहीं चाहते हुये भी देय व्यापार को आजीविका का साधन बना लेती है। उसी प्रकार इन्हे भी जिन वाणी को परस्त्री कहकर नहीं चाहते हुए भी, नहीं मानते हुए भी, सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने का साधन बना लिया हो। सभी जानते हैं कि वेश्या को सबसे पतित स्त्री जात के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार इनके द्वारा हो रहे जिनवाणी के प्रचार से लगता है कि ये उस पतितों के रूप में देखते हैं।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट रूप से पूर्वापर विरुद्धता मालूम पड़ती है। “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इस मान्यता को सुरक्षित रखने के लिये जिनवाणी परस्त्री कह गया और दूसरी ओर व्यवहार उपादेय न हो जाये इसलिये पर पुरुष से गर्भधारण करना निर्दोष बतलाया गया। ऐसे स्वच्छदी व्यक्ति को गुरु कहने वाले लोग अपनी, समाज की माताओं, बहनों, बेटियों पर कितनी निगरानी रखते हैं एक घटना के माध्यम से विचार करें।

49 क्या जिनागम महान ? नहीं, स्मरण अभिशाप है,

टकराना वरदान।

युवा तथाकथित मुमुक्षु पंडित को बुलाया गया था प्रवचन करने हेतु। वह प्रवचन करने/क्लास लगाने के साथ ही साथ रंगेलियाँ भी करने लगा। लोगों को ज्ञात होने पर उन्होंने उसकी यह कहते हुए पिटाई कर दी की साले तुझे यही करना है तो शादी क्यों नहीं कर लेता। जब कभी ऐसी घटना घटती हैं तब व्यवहार उपादेय हो जाता है। यहाँ ये लोग अपने गुरु की मान्यता को उपेक्षित कर देते हैं कि पुद्गल से पुद्गल टकराने में कोई दोष नहीं है, स्वच्छदी ब्रह्माद्वैत वादियों की तरह। एक वेदान्त पुस्तक पढ़ने में आई थी। लिखा था - अद्वैत वाद में ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। भिन्न भिन्न जो कुछ भी दिख रहा है उसके अंश हैं और अंश अंशी से भिन्न नहीं होता। इस ब्रह्माद्वैत सिद्धांत की आड़ में स्वच्छदी लोग व्यभिचार करते हुए भी अपने आप को निर्दोष मानते हैं। दोष मानने वालों

को तर्क देते हैं कि व्यभिचार दो के बीच में हुआ करता है अतः एक ही ब्रह्मा के अंशों को आपस में टकराने में कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार इन्हे व्यभिचार की दृष्टि से पुद्गल द्वैतवादी कहा जा सकता है, क्योंकि जब इनसे कहा जाता है रात्रि में नहीं खाना चाहिए, तब स्वच्छेद ब्रह्माद्वैतवादियों की तरह यही तर्क दिया जाता है कि पुद्गल को पुद्गल में ही डाला जा रहा है इसमें क्या दिन और क्या रात। रात दिन भी तो पुद्गल हैं। ऐसा तर्क देने वाले ऐसा कहते हुए भी सुने गये हैं कि जो हमारी बहिन-बेटियों पर आंख उठायेगा उसकी हम आंखें निकाल लेंगे। जब पुद्गल से पुद्गल ही टकरा रहा है, तब आंखें निकालने की क्या आवश्यकता है और न अधिकार ही है। दूसरी बात, जब खाने पीने में दिन-रात का भेद नहीं करते, तब ये समागम के लिये दिन/उजेला की अपेक्षा रात्रि/अंधे को, एकान्त को उचित क्यों मानते हैं। इन्हे जब कभी, जहा-कहीं जिस किसी से भाई-चारे का भेद किये बिना टकरा जाना चाहिए।

ऐसा ही एक मुमुक्षु एक व्यक्ति की शिकायत करने थाने पहुच गया कि अमुक व्यक्ति हमारी बहन पर बुरी नजर रखते हैं। अपराधी को बुलवाया गया। वे भी रास्ता ही देख रहे थे। पहुच गये एक पुस्तक हाथ में लेकर। अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहने लगे- मैंने यह अपराध नहीं चाहते हुए भी जानबूझ कर दिया है। इन्हे और इस पुस्तक को आपके पास तक लाने के लिये जिसे ये और इनके साथी शाल्म भडार मे/ मंदिर मे स्वाध्याय हेतु रखना चाहते हैं। पढकर निर्णय दीजिये कि इन्हे इस अपराध की शिकायत करने का अधिकार है क्या ? यदि है तो आप जो दण्ड देगे मुझे स्वीकार है। पढकर निर्णायक ने पूछा यह किस निर्लज्ज ने लिखा है ? इनके गुरु ने। शिकायत करने वाला अपना मा मुह लिये लौटा जब डाट कर भगाया गया। सभी कार्य अपनी योग्यता से होते हैं ऐसा मानने वाले स्वच्छदियों को मार पडती है, तब मारने वालो की रिपोर्ट करते है और उन्हे पकड कर दण्डित करने की अधिकारियो से माग करते हैं। अधिकारियो को इनकी मान्यता ज्ञात होने पर इनकी माग मजूर की जायेगी और अधिकारियो को अधिकार ही होगा दण्डित करने का? नहीं। डॉक्टर आगे कहने लगे- भगवान से टकराना तो दूर उनका स्मरण करना भी तुम्हारी मान्यता मे पाप हैं, लेकिन पुद्गल का पुद्गल से टकराने मे दोष नहीं है।

50. क्या जिनागम महान ? नहीं, स्वाध्याय और सम्यग्दर्शन अन्योन्याश्रय का स्थान।

कहने लगी- एक पंडित जी कह रहे थे- “स्वाध्याय करते करते सम्यग्दर्शन हो जाता है।” डॉक्टर ने कहा - उनके कहने से लगता है- अभी आप लोगो को सम्यग्दर्शन नहीं है, पंडितों का भी नक्की नहीं है, अन्यथा अभी तक चारित्र धारण कर लेना चाहिए था। कहने लगी- कह रहे थे- “सम्यग्दर्शन को मजबूत बनाओ। डॉ कहने लगे- उनका

अभिप्राय है कि दोनों को सम्यग्दर्शन हुआ है वह कमजोर है। कहने लगी- हा। तब तो ऐसा वे वास्तविक रूप से कह रहे थे या - "अपने काने लडके कोई काना नहीं कहता" इस आधार पर आप लोगो से आत्मन्यता के कारण कहते हो कि मिथ्या दृष्टि कहने से आप लोगो को बुरा लग सकता है या फिर आप लोगों से बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान मिलता है एव विदाई के समय इच्छित धन राशि मिलने की आशा रहती है वे आप लोगों को मिथ्यादृष्टि कहने से न मिले। होता भी ऐसा ही है। अभी-अभी बाहर से एक सज्जन आये थे। वे अपनी बीती सुना रहे थे। पर्युषण पर्व पर एक सिद्धाताचार्य पंडित को आमंत्रित किया बीच-बीच में हम लोग पूछते रहते थे -पंडित जी। हम लोगों में व्यक्ति एव सामाजिक रूप से क्या कमियाँ हैं बताईये। आप इतने दिनों से देख रहे हैं ? वे कहते थे- कोई कमी नहीं। बहुत अच्छी समाज है आपके यहाँ की। ऐसा तो बहुत कम देखने में आता है। एक दिन सज्जन ने जोर देकर पूछा, तब कहने लगे- आप लोगो की कमी बताने लगे तो आप लोग नोट निकाल कर कैसे देगे।

डॉक्टर उस महिला से पण्डितो पर आक्षेप करते हुए कहने लगे- इन्हीं लोगो की मान्यतानुसार जब सम्यग्दर्शन एक ही प्रकार का है, तब उसमें कमजोर और मजबूत भेद तो हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में अपने आप के सम्यग्दर्शन को कमजोर कहना बहाना ही है अन्यथा कोई भी कह सकता है कि जब आपको सम्यग्दर्शन हो गया तो सम्यग्ज्ञान भी हो गया होगा। फिर "सम्याज्ञानी होय बहुरि दृढ चारित्र लीजे" दौलत राम जी की इस पंक्ति के अनुसार आप पंडितो को चारित्र लेना चाहिए। बात बदलती हुई कहने लगी-"दसण मूलो धम्मो" कहा है अतः बिना दर्शन के चारित्र मिथ्या चारित्र है और "स्वाध्याय परम तप" कहा है। डॉ ने कहा- "तप" को चारित्र भी कहा है ऐसी स्थिति में सम्यग्दर्शन के बिना वह स्वाध्याय तप (चारित्र) परम तप कैसे हो सकता है। न्याय दृष्टि से विचार किया जाये तो चटकने ताले के समान अन्योन्याश्रय दोष आता है। एक ऐसा भी ताला होता है जो खुलता तो चाबी से है, लेकिन बंद बिना चाबी के भी हो जाता है। आपने भूल कर चाबी कमरे में छोड़ दी और बाहर से किवाड़ एव साकल लगाकर ताला चटका दिया। अब ताला कब खुले ? जब चाबी मिले। चाबी कब मिले जब ताला खुले। उसी प्रकार सम्यग्दर्शन कब प्राप्त हो जब स्वाध्याय परम तप (चारित्र) किया जाये और स्वाध्याय परम तप कब कहलायेगा जब सम्यग्दर्शन प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे का मुँह देखते रहेगे, प्रतीक्षा करते रहेगे प्राप्ति किसी की भी नहीं हो सकती।

यदि कहा जाये कि सम्यग्दर्शन के बिना भी मिथ्या स्वाध्याय तप करते हुए सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जायेगा तब सम्यग्दर्शन बिना अणुव्रत-महाव्रत पालते हुए क्यों नहीं हो सकता ? धर्माभूत ग्रंथ में एक कथा आती है कि तीर्थ यात्रा पर जाते हुए एक सेठ ने धन का प्रलोभन देकर नग्नता के जन्म जात द्वेषी एक ब्राह्मण को दस दिन के लिये मुनि बना

दिया था। धन के प्रलोभन के वशीभूत होकर महाव्रत पालते हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टि बन गया था। सूर्य मित्र की अगूठी गिरने और मिलने की घटना का यही अभिप्राय है।

51 क्या स्वाध्याय शब्द महान ? नहीं, निज को पाना कठिन

धन पाना आसान।

कहने लगी- पण्डित जी प्रथमानुयोग की इन घटनाओं को कपोल- कल्पित मानते हैं। डॉ ने कहा जब साधुओं को मिथ्यादृष्टि सिद्ध करना हो तो उसकी कुछ घटनाये वास्तविक हो जाती हैं। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है ? कहने लगी- शास्त्र पढ़ना। यह तो रूढ़ अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या है पण्डितो ने बताया नहीं ? कहने लगी- नहीं। क्यों बतायेगे जब ध्याकरण पढ़ना हेय बताते हैं। "स्व" का अर्थ है- अपने "अधि" का अर्थ है- निकट "अय" का अर्थ है जाना। अर्थात् अपने निकट जाना। "स्व" का अर्थ धन भी होता है अतः उसके निकट जाना भी स्वाध्याय है। पण्डित जी पैसा लेते हैं ? हाँ। और मुनिमहाराज भी लेते हैं ? नहीं। रूढ़ अर्थ से दोनों ही समान रूप से स्वाध्याय करते, कराते हैं। "शाब्दिक" अर्थ से भी वैसा ही करते हैं, लेकिन दोनों की पहुँच में जमीन आसमान का अन्तर है। पण्डितो का लक्ष्य धन के निकट पहुँचना है और साधुओं का लक्ष्य निज के निकट पहुँचने का। स्वाध्याय यह क्रिया उन्हीं के लिये तप हो सकती है जिनका लक्ष्य निज के निकट पहुँचने का है। कहने लगी - ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पण्डितो का लक्ष्य धन के निकट ही पहुँचने का है। डॉ ने कहा-परीक्षा करके देख लो। दस दिन तक कसकर मेहनत करवा लेना और अन्त में जाते समय एक नागियल भेंट कर जयजिनेन्द्र कर लेना। देखो दुवारा आते हैं कि नहीं। एक जगह तथाकथित मुमुक्षु पर्युषण पर्व में बुलाया गया, लेकिन उसे चाय नहीं दी गई वह दूसरे दिन ही लौट आ। अरे नि स्वार्थ सेवी तो वही कहलाता है कि जो उपदेश करने के बदले श्रोताओं से पानी भी न पीना चाहे।

52. क्या जिनागम महान ? नहीं, होना असम्भव कहना आसान।

कहने लगी- पण्डित जी तो कहते हैं कि विद्वान् शुद्धोपयोगी होते हैं। डॉ ने कहा- तुम्हारी दशा उस समय के श्रेणिक जैसी है, जब वे बौद्ध थे और पण्डितो की दशा बौद्ध भिक्षुओं जैसी। बौद्ध साधुओं की श्रेणिक हमेशा प्रशंसा करते थे कि वे बहुत ज्ञानी होते हैं। चेलना रानी ने दो बार उनकी परीक्षा कर ली। पहली बार में तो अज्ञानता के साथ-साथ उनकी भोगासक्ति का भी परिचय मिल गया और दूसरी बार की परीक्षा में शरीर आस का परिचय। ये तथाकथित मुमुक्षु शरीर आदि को पर है, पर है ऐसा कहते अवश्य हैं, लेकिन ये शरीर आदि में किस प्रकार से तत्पर हैं एक घटना से समझे। ऐसे ही तथाकथित मुमुक्षु एक साधु के सामने अपने को शुद्धोपयोगी होने की बात करते थे और साधु महाराज की

समय समय पर परीक्षा करते रहते थे। साधु ने कहा- हम तुम्हारे शुद्धोपाग की परीक्षा करेंगे किसी दिन। कहने लगे-कर लेना। कुछ दिन के बाद जैसे ही साधु के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा- सुना है आप नपुसक है। वे इतना सुनते ही आपसे बाहर हो गये। कहने लगे- किसने कह दिया आपसे। आपको तो मालूम ही है हमारे दो बच्चे और दो बच्चियाँ हैं। फिर आप वेमतलब की बातों पर क्यों गौर करते हैं। महाराज ने कहा-भाई। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तुम्हारे शुद्धोपयोग की परीक्षा की थी। बताओ, क्या शुद्धोपयोगी अपने आपको पुरुष, स्त्री, नपुसक के रूप में अनुभव करता है ? नहीं, लेकिन तुम्हारे इस व्यवहार से स्पष्ट है कि तुम अपने आप को पुरुष अनुभव करते हो अन्यथा नपुसक कहने पर तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए था। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो अपने आप को शुद्धोपयोगी मानकर आत्म वचना कर रहे हैं। गधे की खोज में निकला धोबी अंधे में गधे के धोके में शेर पकड़कर ले आये तो गधे की खोज उस समय नहीं करेगा जब तक उसे शेर न समझ ले। उसी प्रकार अपने आपको शुद्धोपयोगी मानने वाले शुद्धोपयोगी बनने का प्रयास उस समय तक नहीं करेगा जब भूल न सुधरे।

53. क्या जिनागम महान ? हाँ, इस कलकी से हमें बचाओ हे प्रभु दयानिधान।

कुन्द कुन्द आचार्य ने “दसण मूलो धम्मो” ही नहीं, “चारित्र खलु धम्मो” भी कहा है, लेकिन तथाकथित मुमुक्षुओं ने चारित्र को नकारने का भरसक प्रयास किया। सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में काललब्धि का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन इसमें भी विवाद है। कुछ लोगों का मानना है- अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है। कुछ का कहना है- पुरुषार्थ के बल पर अनन्त ससार को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष कर दिया जाता है। जिनकी समीक्षा चल रही है उन्होंने इस विषय में भी बिना पेदी के लोटे का काम किया है। अर्थात् इनसे कोई सम्यग्दर्शन की प्राप्ति की बात करता है वहाँ पुरुषार्थ मुख्य हो जाता है और काललब्धि गौण। और चारित्र लेने की बात करता है तो काललब्धि मुख्य और पुरुषार्थ गौण हो जाता है। जैसे सासारिक कार्यों में उत्साह बरतने वाला काल की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन आत्म कल्याण के कार्य में समय की प्रतीक्षा करता है। “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” ऐसा मानने वाले इन्हें चरित्र के विषय में भी काल की प्रतीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आक्षेप से खीज निकल पड़ती है कि चारित्र से होता ही क्या है। किसी ने व्यय किया- कष्ट होता है। “कुछ नहीं होता” यह तो बहाना है, अन्यथा लडके के अकस्मात् व्यमनी होने की इतनी चिंता क्यों होती। यह एक दुःखी परिवार की व्यथा से समझें।

शराब पीकर या शराब पीने के लिये पैसा मांगने पर न देने से उसने घर के किस

सदस्य को नहीं मारा, गाली का कहना ही क्या। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता जब किसी से लड़ता न हो। घर में पैसा न मिलने पर जिस किसी से उधार ले लेता है और वे रोज आकर तकाजा लगाने लगते हैं। ऐसा कोई व्यसन नहीं जिसका वह सेवन न करता हो। पति पत्नि से कहता है- यह सब सुनाती किसे हो। “प्रत्येक पदार्थ द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है” यह पाठ उसे तुम्हीं ने पढ़ाया, तब उससे कहने का अधिकार कहाँ कि शराब पीना खराब है। मास, अंडे के विषय में भी उसका यही तर्क है कि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध। दूसरो की बहन बेटी के ऊपर कामुक दृष्टि रहती है। मना करने पर कहता है यह तो शरीर की क्रिया है। हमारी आशाओ पर पानी उसने नहीं, तुमने फेरा है। उसका तो छोड़ो अपनी लड़की का सबध जोड़कर देख लो किसी भले घराने से। अब तो न मैं मंदिर में मन लगा पाता हूँ न दुकान में और न अधिक समय के लिये घर ही छोड़ सकता हूँ। क्योंकि मेरी बेटी बदले की भावना से वासना की शिकार न बन जाये, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ - बहुत से युवको की दृष्टि उसकी ओर अच्छी नहीं है। मुझे तो ओरो की अपेक्षा तेरे इस कपूत से ज्यादा भय है कि किसी दिन अपनी बहन के साथ रंगेलिया न करने लगे, क्योंकि शराब को भेदभाव नहीं होता। मना करने पर कहेगा कि पुद्गल से पुद्गल टकराने में कोई दोष नहीं है और कहीं ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले हम तुम्हारे इन पण्डितों की मरम्मत करेंगे। मर्यादित एवं शुद्ध भोजन करने वालों का ये मजाक उड़ाया करते हैं। अब तो ये पण्डित तुम्हारे यहाँ भोजन हेतु आने से कतरायेगे जिन्होंने तुझे बरगला कर पथ भ्रष्ट किया है। पता नहीं इस जैन समाज में मेरे और तेरे जैसे कितने अभागे माता-पिता होंगे जो ऐसे दुर्दिन देख रहे होंगे। हिसादी को पाप समझते हुए हिसादि करने वालों को हिसादि करते हुए, अभक्ष्य भक्षण करते हुए, भय तो होता ही है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हिसा कोई चीज नहीं है या हिसा को धर्म या हिसा में धर्म बताया जाये और हिसक एवं हिस्स को क्रमशः धर्मात्मा और स्वर्ग का अधिकारी बताया जाये तो हिसादि से भय और मास भक्षण को पाप समझेगा कौन ?

त्रस और स्थावर जीवों की हिमा को पाप समझकर भी कितने जैनी होंगे जो उनके घात से विरक्त होंगे ? न के बराबर। फिर भी वे भयभीत तो रहते ही हैं कि हम गलत कर रहे हैं। आलू जैसे जमी कद जो अनन्त जीवों का पिण्ड है जिसे एक शब्द ज्ञानी पण्डित ने तेरे राजसिक/तामसिक गुरु के मुख से भक्ष्य सिद्ध करवा लिया था कि अग्नि में स्स्कारित करने से प्रासुक हो जाता है। ऐसा सुनकर लोगो को भय रह जायेगा कि आलू खाना पाप है। आने वाले समय में इसकी शिष्य मंडली स्पष्ट रूप से कहेगी कि मास को प्रासुक कर लेने पर निर्दोष हो जाता है आलू आदि की तरह। ईसामसीह के अनुयायी, मानव की आत्मा में और अन्य जीवों की आत्मा में अन्तर मानते हैं अतः उन्हीं की दृष्टि में मानव आत्माओं को ही कष्ट होता है, अन्य जीव आत्माओं को मारने पर कष्ट नहीं होता। इस बात का/सिद्धांत का स्पष्ट रूप से अनुकरण करने लगेगे ऐसा अनुमान लगाने में आश्चर्य नहीं।

“अंडा शाकाहारी है” इसे वैज्ञानिकों ने येन-केन प्रकारेण सिद्ध करने की कोशिश की है/ कर रहे हैं। शुद्ध शाकाहारियों के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाने से। तथाकथित मुमुक्षु वैज्ञानिकों से भी हाथ मिलायेंगे इस बात से नकारा नहीं जा सकता, इनके कृत्य को देखते हुए।

तथा कथित मुमुक्षुओं की नैया का “दसण मूलो धम्मो” एक आदि से अन्त तक यही एक खेबनहारा है, क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार चलने में कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, लेकिन “चारित्र खलु धम्मो” धर्म की यह परिभाषा तो बड़ी कष्ट साध्य है अतः पहली परिभाषा को ही मुद्दा बनाया।

इन लोगों की दशा तो उस चालाक लोमड़ी से भी आगे की है जो प्रयास करने के बाद भी अगूर न पा सकी थी और बदर से यह कहकर चली गई थी कि अगूर खट्टे हैं, लेकिन इन्होंने तो चारित्र/अणुव्रत, महाव्रत प्राप्त करने के प्रयास से पहले ही उन्हें हेय समझ लिया।

54. क्या जिनागम महान ? नहीं, साथी को रोता देख कर लगा अनुमान।

दो लडके एक पेड़ पर से गिर गये। दोनों का एक-एक पैर टूट गया। जब डॉक्टर एक पैर का उपचार कर रहा था। पट्टी बांध रहा था। लडका कष्ट से रो रहा था। दूसरा बैठा-बैठा देख रहा था। उसका जब नम्बर आया तो उसने भी अपना पैर बता दिया। उपचार हो जाने के बाद पहला दूसरे से पूछता है, क्यों रे तुझे कष्ट नहीं हुआ पट्टी बंधवाते समय ? उसने कहा-मैंने टूटा पैर बताया ही नहीं तेरे कष्ट की दशा को देखते हुए। इस घटना का तात्पर्य यही है कि चारित्र पालने वालों की कष्टमय दशा को देखकर उस कष्ट से बचने के लिये चारित्र हेय कहने लगे। अपने लिये तो कहते ही हैं दूसरों के लिये भी कहने लगे, यह सम्यग्दृष्टि का लक्षण नहीं है। क्षायिक सम्यग्दृष्टि श्रेणिक को नरक आयु का बंध हो चुका था इसलिये चारित्र लेने के भाव नहीं होते, लेकिन उन्होंने चारित्र धारण करने वालों का कभी निषेध नहीं किया और न चारित्र को हेय कहा। इनके अनुसार एक गुण दूसरे गुण का भी कुछ नहीं करता होगा। फिर उनका कहना स्पष्ट रूप से मिथ्या है कि चारित्र पालना सम्यग्दर्शन के बिना मिथ्या है। मिथ्यात्व को ही छोड़ने पर जोर देने वालों के विचारों से लगता है कि आश्रव और बंध के क्षेत्र में कषाय अकिंचित्कर है जैसे किन्हीं के व्यक्तिगत विचारों से मिथ्यात्व अकिंचित्कर है।

५. पत्ति-दक्षी जंबान से बोल उठी- सात्विक भेष धारी को राजसिक एवं तामसिक कहना उचित नहीं है। पति ने कुछ जोर से फटकार लगाते हुए कहा- तू अभी भी उस धूर्त का पक्ष

ले रही है जिसके कारण हमारा सब कुछ विनाश की कगार पर आ गया है। आबाल वृद्ध सब उपेक्षा/घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं। सात्विक भेष रख लेने मात्र से कोई सात्विक हो जाता है क्या ? उसके खान-पान, रहन-सहन आदि से ज्ञात होता था कि वृत्ति राजसिक एव तामसिक थी। तन और मन के लिये सुखद ऐसे गुदगुदा दार गद्दों पर बैठना/सोना, राजसी पौष्टिक भोजन, आधुनिक उच्च श्रेणी के वाहनो में इच्छानुसार गमनागमन। किन्हीं के विशेष आग्रह से बुलाये जाने पर, उसका बुलाये जाने वालों के द्वारा जैनतर राजसी गुरुओं के समान सम्मान का सर्वप्रथम रूप वाहन से उतरते ही उसके आगे कपड़ा बिछाते हुए बैठने के स्थान तक ले जाना, यह कृत्य राजसिक वृत्ति का स्पष्ट रूप से प्रतीक है। बीमार अवस्था में इन्जेक्शन से खून ग्रहण करना यह तामसिक वृत्ति का सूचक है।

“सभोग से समाधि” मानने वाले के ऐसे भी अनुयायी हैं, जो उसके आचरण से नहीं, अपितु उसके तार्किक विचारों एवं वैसी ही बोलने, लिखने की शैली से प्रभावित हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी ने एक आचार्य से उसके बारे में आचार्य के अपने विचार पूछे ? उन्होंने कहा- वह बहुत अच्छा है। ब्र जी ने कहा- दुनियाँ उसका नाम सुनते ही थूकती है और आप उसे अच्छा कह रहे हैं। उन्होंने कहा- उसकी उपेक्षा का कारण उसकी चरित्र हीनता है अन्यथा अपनी तार्किक शक्ति के बल पर सारी दुनियाँ को अपने वश में कर सकता था। जो उसकी तार्किक शैली, विचारों और लेखनी से प्रभावित है वे जब किसी के मुख से उसकी चरित्रहीनता के बारे में सुनते हैं तो उसे येन-केन प्रकारेण निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक यही स्थिति कतिपय तथाकथित मुमुक्षुओं की है। इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे गुरु को केसर हो गया था और प्रत्येक माह पुराना खून निकाला जाता था, नया डाला जाता था। ऐसा करने के लिये कलकत्ता से डॉक्टर आता था, और दस हजार रुपये लेता था क्या ? ऐसा कुछ सुनकर डाटते हुए कहा जायेगा- तुमने जाकर देखा क्या ? ये सब सुनी सुनाई बातें हैं इन पर विश्वास करके किसी को व्यर्थ में बदनाम नहीं करना चाहिए। पुनः आक्षेप हुआ कि उसका अन्त अस्पताल में ही हुआ था इसे भी सुनी सुनाई बातें मानकर विश्वास न किया जाये, जब वहाँ अन्त हुआ तो कौन विश्वास करेगा कि खून नहीं लिया।

किसी साधु में किसी ने प्रत्यक्ष से दोष देखे हों, तब उन्हें दूसरों को बताने में किसी की गवाही की भी आवश्यकता नहीं होती। किसी दूसरे के मुख से दोष सुने हो तो भी इस ढंग से बतायेगा कि जैसे प्रत्यक्ष देखे हो। उस समय वह यह भूल जाता है कि वही आक्षेप मुझे भी सुनना पड़े जो मैं स्वयं करता हूँ। किसी साधु को भेष लगाते, मकान, मंदिर, धर्मशाला बनवाते, बाजार से जाकर स्वयं आवश्यक वस्तु खरीदते हुए, यात्रियों से भीख मांगते, उन्हें आपस में पिच्छी से लड़ते, व्यवस्थापकों को मा-बहन की गाली देकर लड़ने के लिये ललकारते हुए, हीटर से आग तपते हुए आदि सब तुमने अपनी आंखों से देखा है ? नहीं। फिर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके साधुओं को बदनाम करना उचित नहीं है।

नयार्थ काण्ड

55. क्या नय अर्थ महान है ? नहीं, समीचीन नय ज्ञान से अनगिनते अनजान हैं।

एक तथा कथित मुमुक्षु एक आचार्य से पूछ रहा था- आचार्य जी। पूजन करते समय कितनी कर्म प्रकृतियों का बध होता है ? आचार्य जी ने कहा- यह तो हम बाद में बतायेंगे पहले यह बताओ भोजन करते समय कितनी कर्म प्रकृतियों का बध होता है ? वह सुनकर चुप रह गया। आचार्य जी ने उसके अभिप्राय को समझते हुए कहा- यदि कर्म बध के भय से पूजन छोड़ना चाहते हो तो उसके पहले भोजन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भोजन में पूजन की अपेक्षा पाप कर्म के बध की बहुलता है और भोजन की अपेक्षा पूजन में पुण्य कर्म के बध की बहुलता है। कहने लगा- भोजन करना यह तो जड़ की क्रिया है। यह अबुद्धि पूर्वक शरीर में ही हुआ करती है आत्मा का इससे कोई सबध नहीं है, तब कर्म बध का सवाल ही नहीं उठता। आचार्य जी ने पूछा- अबुद्धि पूर्वक होने वाली शरीर में यह भोजन क्रिया सीधी-सीधी ही क्यों होती है, कभी उल्टी भी हो जाये, अर्थात् मुँह से ही ग्रास न देकर नाक, कान से होने लगे, क्योंकि अबुद्धि पूर्वक तो दिया जा रहा है तुम्हारे ही अनुसार बुद्धिमान आत्मा का इस क्रिया से कोई सबध नहीं है। चारवाक् की तरह तुम से भी पूछा जाये कि मृत शरीर में भी उपरोक्त क्रिया क्यों नहीं होती, होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे ही अनुसार आत्मा तो शरीर की जीवित एव मृत दोनों ही अवस्थाओं में निष्क्रिय है, भोजन आदि क्रिया करने में। दोनों मतों में आत्मा की परतत्रता स्वर्तत्रता का ही अन्तर है।

आत्मा के अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार न करने वाले चारवाक् मतानुयायी जीवित शरीर में होने वाली भोजन आदि की क्रियाओं का कर्ता, शराब की तरह चार भूतों के मेल से उत्पन्न हुई चैतन्य शक्ति विशेष है, ऐसा मानते हैं। मृत शरीर में चारो भूतों का समागम होने पर भी उसमें भोजन आदि क्रियाये क्यों नहीं होती, ऐसा आक्षेप होने पर उसका समाधान है कि जिस प्रकार हरीतकी आदि के समुदाय में विरेचन करवाने की शक्ति स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि किसी देवता की कृपा प्राप्त कर हरीतकी आदि विरेचन करते हैं। माना कि हरीतकी आदि पदार्थ कभी-कभी, कहीं-कहीं विरेचन नहीं भी कराते हैं। इसका कारण हरीतकी (हर) आदि के योग को पुराना हो जाने से उसकी शक्ति की क्षीणता है। यही कारण है कि चारो भूतों का समुदाय होने पर भी कहीं-कहीं चैतन्य की उद्भूति या उत्पत्ति नहीं होने में जान लेना चाहिए।

आत्मा के अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने वाले ये तथा कथित मुमुक्षु शरीर में होने वाली भोजन आदि क्रिया में आत्मा को अकिंचित्कर (कुछ नहीं करने वाला) मानते हैं, तब ये मृत तो छोड़िये जीवित शरीर में होने वाली भोजन क्रिया को किस शक्ति

के आधार पर स्वीकार करेंगे ? चारवाक् के ही पैर पकड़ने होंगे जिसका खण्डन करने में जैन आचार्यों को विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भी साहस करे ये बोलने का कि जिसके बल पर यह शरीर भोजन आदि क्रियाये करता हैं वे दस प्रकार के प्राण पौद्गलिक हैं। जिनके अभाव में वह निष्क्रिय हो जाता है। पहली बात यह है कि ऐसा मानने पर योग्यता से ही सभी कार्य होते हैं इस मान्यता का क्या होगा। दूसरी बात, इनसे "जीव" शब्द का अर्थ पूछा जाये कि क्या होता है ? जिन्हे व्याकरण का रच मात्र भी ज्ञान नहीं है वह बता सकेगा कि जीवति, जीविष्याति, जीवित पूर्वा वा इति जीव- अर्थात् जो कम से कम चार प्राणों से जीता है, जीयेगा और जी चुका है वह जीव है। जीव शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार तीन कालों में जीने का व्यवहार जीव के लिये ही होता है, पुद्गल के लिये नहीं। चाहे वह द्रव्य, भाव प्राणों से जिये अथवा चैतन्य प्राणों से। द्रव्य प्राणों से जीता है यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार मय का कथन है। भाव प्राणों से जीता है यह अशुद्ध निश्चय नय से कथन है। और चैतन्य प्राणों से जीता है। यह शुद्ध निश्चय नय का कथन है। अन्न से जीता है यह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कथन है। जीने के समान भोगने सबधी व्यवहार भी आत्मा में हुआ करता है। शुद्ध निश्चय नय से चैतन्य प्राणों का भोक्ता है। अशुद्ध निश्चय नय से सुख-दुख का भोक्ता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि आठ द्रव्य कर्म और शरीर आदि नौकर्म का भोक्ता है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से पचेन्द्रिय के विषयों का भोक्ता है।

56. क्या नय अर्थ महान ? नहीं रागी पुद्गल वीतरागी भगवान्।

इससे विपरीत भोले-भाले तथा कथित मुमुक्षु अलापते हैं शरीर को सबोधित करते हुए कि शुद्धात्म है मेरा नाम खाना पीना तेरा काम अर्थात् पचेन्द्रिय के विषयों से आत्मा का कोई सबध नहीं। दूसरी ओर इससे विपरीत कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है। "अपनेई चाटे गौर" इस कहावत के अनुसार अपने आप को सम्यग्दृष्टि मान लिया और कुत्ते जैसी आसक्ति से स्त्री समागम जैसे कृत्य करते हुए इनके कर्मों की निर्जरा होती रहती है। कुन्द कुन्द स्वामी कहते हैं- "चार अगुल जिक्का (जीब) होती है और चार अगुल की उपस्थ (लिंग) इन्द्रिय होती है इन आठ अगुल दोष के कारण यह जीव दारुण (असहाय) दुखों को प्राप्त करता है। 'विनाश काले विपरीत बुद्धि के अनुसार' इन्हे ये इन्द्रिय के भोग निर्जरा के कारण प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्हे निरतर स्त्री समागम जैसे कृत्य करते ही रहना चाहिए, अन्यथा भोग रहित अवस्था में कर्म बध होगा या निर्जरा नहीं होगी। इस विषय में इनकी एक कपोल कल्पना और है - कर्म, नौकर्म तो पुद्गल हैं ही राग द्वेषादि भाव कर्म भी पुद्गल हैं और कर्म कर्म से बधता है आत्मा से नहीं। ऐसी स्थिति में पुद्गल को ही रागी-द्वेषी, मिथ्यादृष्टि कहना स्वाभाविक ही होगा। नरक भी पुद्गल ही

जायेगा। कर्म को कर्म से छूटने के लिये कर्म को ही सम्यग्दृष्टि और वीतरागी होना होगा, लेकिन ये “वीतरागी” आत्मा को मानते हैं। इन्हें दो दृष्टियों से आत्मा को वीतरागी कहने का अधिकार नहीं है। पहली दृष्टि से जब रागी पुद्गल ही है तो उसे ही वीतरागी होना चाहिए। दूसरी दृष्टि से यदि आत्मा को ही वीतरागी माना जाये तो भी तुम्हारे ही अनुसार वैसा कहना मिथ्या ठहरता है, क्योंकि वीतराग अभाव रूप गुण है जो अशुद्ध निश्चय नय का विषय है और अशुद्ध निश्चयनय शुद्ध नय की अपेक्षा व्यवहार ही है जो आप लोगों की अपेक्षा एकान्त से मिथ्या/झूठा ही है।

कुन्द कुन्द स्वामी ने समय सार ग्रंथ में कहा है- जीव के राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, और इसी ग्रंथ में कहते हैं-राग द्वेष मोह जीव के ही अनन्य परिणाम है। इस पूर्वापर विरुद्ध कथनी में नय विवक्षा से समन्वय किया जा सकता है कि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से रागादि जीव के नहीं है और अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा उसी के अनन्य परिणाम है। अशुद्ध इसलिए कि वे आत्मा के स्वभाव नहीं, अपितु कर्म के उदय से आत्मा में हुए हैं जैसे चेहरे के निमित्त से दर्पण में प्रतिबिम्बित और निश्चय इसलिये कि आत्मा ही उसका उपादान कारण है जैसे प्रतिबिम्ब का उपादान कारण दर्पण है। निश्चय का अर्थ है तन्मयता। चाहे वह शुद्ध के साथ हो या अशुद्ध के साथ। सर्वसाधारण पाठको को समझ में आ जाये इसलिये लौकिक उदाहरण से समझाना आवश्यक है।

एक दिन श्रोताओं से पूछा- पुत्र किसका होता है, पति का या पत्नी का ? दोनों का है, ऐसा उत्तर मिलना स्वाभाविक है। विशेषता इतनी है कि होता पत्नी में है, पति के निमित्त से अतः शास्त्र की भाषा में कहा जा सकता है कि लड़के की माँ उपादान और पिता निमित्त है। यह व्यवहार भी चलता है कि जब पत्नी पति गृह में रहती है तब लड़का पिता का कहा जाता है और वह पत्नी अपने पिता के घर जाती है/रहती है उस समय वह लड़का माँ का कहा जाता है। निमित्त/व्यवहार नय की अपेक्षा राग पुद्गल कर्म का कहा जाता है और उपादान/निश्चय नय की अपेक्षा राग आत्मा का है। दर्पण में मुह देखते हुए एक व्यक्ति से पूछा- दर्पण में मुह किसका है। निश्चय से दर्पण का है और व्यवहार से मेरा, ऐसा उत्तर मिला। बिल्कुल सही है। कहना यह है कि नयो के विषय का गहन अध्ययन, चिन्तन, मनन किये बिना जिनागम समझना “टेढ़ी खीर है”।

57. क्या नय अर्थ महान ? नहीं, ईश्वर कर्तृत्व भगवान

दृष्टि में पंगु इंसान।

भोक्तृत्व के समान स्व और पर में कर्तृत्व नयो की ही अपेक्षा से इस प्रकार घटित किया जा सकता है। कि शुद्ध निश्चय नय से जीवन शुद्ध चैतन्य (ज्ञान दर्शन आदि) का कर्ता है, अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का कर्ता है। यहाँ कर्तृत्व का अर्थ “परिणामन एव

कर्तृत्व" इस आधार पर ज्ञान, दर्शन आदि एव रागादि रूप परिणमन करना ही आत्मा का कर्तृत्व कहलाता है। यह तादात्म्य सबध की अपेक्षा से है। अनुपचरित असत् भूत व्यवहार नय से ज्ञानावारणादि आठ कर्मों का करता है एव शरीर नौकर्म का करता है यह सश्लेष सबध की अपेक्षा। उपचरित असत् भूत व्यवहार नय से घट-पट आदि पदार्थों का करता है, यह सयोग सबध की अपेक्षा। कर्तृत्व की यह समीचीन कथनी "एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता" इस मान्यता में नहीं बनती। एक ओर तो कहते हैं मिट्टी का कर्ता कुभकार नहीं और दूसरी ओर ईश्वर कर्तृत्व वादियों के समकक्ष हो जाते हैं-

बुदेलखड में एक कहावत है - "चूहे की दौड़ बडेरी लो" अर्थात् चूहे को भी कोई खतरा समझ में आता है तो बडेरी (जिसके सहारे से छप्पर बना होता है) तक पहुँच जाता है। उसी प्रकार तथाकथित मुमुक्षुओं की मान्यता पर जबर्दस्त आक्षेप होता है, तब वे योग्यता के ही हाथ जोड़ते हैं कि "अन्यथा शरण नास्ति योग्यता शरण मम"। ईश्वर कर्तृत्व वादी से कहा- मास खाते हो ? कहने लगा- हाँ। छोड़ दो खाना ? कहने लगा- ऊपर वाले की जब महरवानी हो जायेगी, तब छूट जायेगा। पूछा- तब ऊपर वाले की मेहरवानी से ही खाते हो ? कहने लगा- उसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। यह बताओ मास खाना है अच्छा क्या ? कहने लगा- अच्छा हो या हो बुरा सब उसकी मेहरवानी से होता है। इन योग्यता कर्तृत्ववादियों की भी यही स्थिति है। जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है वह योग्यता की मेहरवानी से होता है। कभी-कभी चूहे की दौड़, छप्पर तक भी हो जाती है। अवसरवादी तो हैं ही अतः ये योग्यता कर्तृत्ववादी कभी-कभी ईश्वर दृष्टित्ववादी भी बन जाते हैं कि जो देख रहे हैं, देखेंगे, देखा वही हो रहा है, होगा और हो चुका। इन दोनों ही वादियों की दृष्टि में कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं रहा पुरुषार्थ के बल पर इच्छित वस्तु प्राप्त करने में। ईश्वर की शरण ये उसी समय लेते हैं जब कोई इन्हें मुनि बनने के लिये उकसाता है।

न्याय पढ़ने के लिये एक जैन एक ईश्वर कर्तृत्ववादी के पास पहुँचा। भेट स्वरूप एक रुपया सामने रखते हुये निवेदन किया। पूछने पर परिचय दिया। सुनते ही डाटते हुए कहा- उठाओ यह रुपया और भागो यहाँ से। मैं नास्तिकों को नहीं पढ़ाता। पूछा- ये जैनी नास्तिक क्यों हैं ? क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते। उन्हें कर्ता नहीं मानते। पूछा ईश्वर ने नास्तिकों को बनाया ही क्यों हैं ? इसका उत्तर मारने की धमकी देकर भाग जाने के लिये कहना। व्यक्ति नहीं सूझती तो शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

हिंसा करने वाले ईश्वर कर्तृत्ववादी से पूछा कि जब जिसे ईश्वर ने बनाया है, तुमने बनाया नहीं तब तुम्हें उसे बिगाड़ने/मारने का क्या अधिकार है। लोक में भी देखा जाता है- दूसरे की वस्तु को नष्ट कर देने वाला अपराधी माना जाता है। उस व्यक्ति को कोई जबाब नहीं मूझा। कहने लगा- सब ईश्वर की माया है।

58. क्या नय अर्थ महान ? नहीं, उपचार सर्वथा

झूठा, सर्वज्ञ भगवान ।

तथाकथित मुमुक्षुओ से प्रायः लोग कहते ही रहते हैं कि जब आप लोग सम्यग्दृष्टि एव सम्यग्ज्ञानी हैं तब मुनि क्यों नहीं बन जाते हैं ? इस आक्षेप से बचने के लिये कुछ तो स्वीकार कर लेते हैं कि हम सम्यग्दृष्टि हैं ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं अभी हमारा सम्यग्दर्शन मजबूत नहीं है। कुछ कहते हैं सर्वज्ञ हमे मुनि अवस्था के रूप में नहीं देख रहे हैं। हो सकता है- वे इस भव में हमे उस अवस्था में देखें ही न फिर हम मुनि बन कैसे जाये, कुछ कहते हैं अभी हमारी काल लब्धि नहीं आई, कोई कहते हैं हममे शक्ति नहीं है।

मुनियों का विरोध करने वाले/वर्तमान मुनियों को नहीं मानने वाले लोगो से पूछा जाता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या भगवान उन्हें मुनि के रूप में नहीं देख रहे या मुनि उनके ज्ञान के विषय नहीं बन रहे ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर्वज्ञ हो और मुनि उनके ज्ञान के विषय के न बने। गधे के सींग के समान असत् तो हैं नहीं, अपितु उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यदि कहा जाये कि ये उनके ज्ञान के विषय हैं, तब तो जैसे ईश्वर कर्तृत्ववादी लोग जैनों को नास्तिक कहकर ईश्वर के कर्तृत्व को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं, नहीं चाहते हुए, क्योंकि इन्हीं के अनुसार जैनों को भी ईश्वर ने ही बनाया है ऐसी स्थिति में जैनों को गलत कहना ही ईश्वर को गलत कहना है। उसी प्रकार जिन्हें सर्वज्ञ ने देखा है, देख रहे हैं, उन्हें नहीं मानना, उनका विरोध करना सर्वज्ञ का ही विरोध करना है, उन्हें न मानना है।

द्विपायन मुनि को भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं था। अन्यथा मुनि बन कर उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास क्यों किया ऐसा कहकर तथाकथित मुमुक्षु उन्हें मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसी प्रकार आप लोग भी मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं है कि जिसे जिस रूप में सर्वज्ञ देख रहे हैं। ईश्वर कर्तृत्ववादी हिस्को की तरह तुम्हें क्या अधिकार है सर्वज्ञ के द्वारा देखे जा रहे मुनियों का विरोध करने का। कुछ लोग सफाई देते हैं- वर्तमान मुनियों को मुनि के रूप में तो देख रहे हैं, लेकिन मिथ्यादृष्टि के रूप में/द्रव्य लिंगी के रूप में। पहली बात तो यह है कि जो अपने आपको मिथ्यादृष्टि मानते हैं उन्हें अधिकार ही नहीं है कहने का कि भगवान ने किसको किस रूप में देखा, देख रहे हैं। दूसरी बात, मिथ्या दृष्टि की बात मान्य भी कैसे की जायेगी, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में वह विपरीत ही जानेगा, देखेगा और कहेगा। तीसरी बात, पर को जानना सम्यग्ज्ञान है कहा जब सम्यग्दर्शन का विषय आत्मश्रद्धान ही है।

जब इन की मान्यतानुसार आत्म श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है, तब आत्म ज्ञान ही

सम्यग्ज्ञान ऐसा नहीं होते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी भानना होगा। इससे यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि पर को जानना सम्यग्ज्ञान नहीं है, चाहे वे अर्हन्त, सिद्ध भी क्यों न हों। यहाँ इस विषय में इनसे पूछना यह है कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है या पर को जानना मिथ्या है ? यदि कहा जाये कि पर को जानता ही नहीं, तब प्रश्न उठता कि वह जान कैसे लेता है या निर्णय कैसे कर लेता है कि वह पर है। पर को जानने की स्थिति में भेदज्ञान की चर्चा जो समयसार में की गई है वह कैसे बनेगी। यदि कहा जाये-ज्ञान पर को उपचार से जानता है या पर को जानना उपचार है जैसे घी का घड़ा कहना उपचार है, लेकिन उपचार तो आपकी मान्यता में सर्वथा झूठा है। मीमांसक की मान्यता में कोई भी पुरुष कभी शुद्ध नहीं हो सकता है अतः सर्वज्ञ कोई है ही नहीं या हो ही नहीं सकता और इनके अनुसार उपचार मात्र झूठा होने से सर्वज्ञ झूठा सिद्ध होता है फिर ऐसे सर्वज्ञ/उपचार/झूठे ज्ञान के बल पर क्यों कहा जाता है कि “जो जो देखी वीतराग न सो-सो होशि इत्यादि।

59. क्या नय- अर्थ महान ? नहीं, यदि मिट्टी के घड़े का व्यवहार गधे के सींग समान ?

कहा जाये- सर्वज्ञ झूठे नहीं हो सकते ? तब व्यवहार या उपचार मात्र को झूठा क्यों कहा जाता है। चारवाक एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, अनुमान आदि को नहीं, क्योंकि उनमें कहीं-कहीं व्याभिचार (सदोषता) देखा जाता है। एक दो जगह अनुमान आदि में व्यभिचार (सदोषता) देखकर अनुमान आदि मात्र को अप्रमाण माना जाये तो कोई भी प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण भी निर्दोष नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी कहीं-कहीं सदोषता देखी जाती है। कहना यह है कि आलाप पद्धति में देवसेन आचार्य जी ने जीव और पुद्गल के इक्कीस स्वभाव गिनाये हैं उनमें एक उपचरित स्वभाव भी है जिसके दो भेद हैं- स्वाभाविक और कर्मज। जिनसे लौकिक एवं धार्मिक दोनों ही प्रकार के व्यवहार चला करते हैं अतः अनुमान आदि प्रमाणों की तरह इसे भी सर्वथा मिथ्या नहीं कहा जा सकता, अन्यथा सर्वज्ञ को झूठा होने से रोका नहीं जा सकता।

मिट्टी का घड़ा, घी का घड़ा, गधे के सींग- इन तीनों में जो घी के घड़े का व्यवहार होता है वह गधे के सींग के व्यवहार के समान सर्वथा मिथ्या नहीं है, अन्यथा गधे के सींग लाओ के समान घी का घड़ा भी नहीं लाया जा सकता। मिट्टी के घड़े सभी एक जैसे नहीं होते। ऐसी स्थिति में लाने ले जाने का व्यवहार छोटे-बड़े ऐसा उपचार किये बिना सम्भव नहीं है। छोटा-बड़ा होना यह घड़े का स्वाभाविक गुण नहीं है मिट्टी में मृदुता, कठोरता आदि गुणों के समान, अपितु सापेक्ष धर्म हैं। इन सापेक्ष धर्मों को कोई सर्वथा झूठा नहीं कहता। फिर आधार आधेय भाव की अपेक्षा होने वाला मिट्टी आदि के घड़े में घी आदि के

घड़े का व्यवहार सर्वथा मिथ्या कैसे हो सकता है। यद्यपि इस लोक में गधों का भी अस्तित्व है और सींगों का भी स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन गाय आदि सींगों वाले पशुओं के अंग में जिस प्रकार सींग पाये जाते हैं वैसे गधे में नहीं अर्थात् सींगों का आधार गधा नहीं है।

यहां कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मिट्टी आदि के घड़े का और घी का स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी "घी का घड़ा" ऐसा व्यवहार हो जाता है। उसी प्रकार गधे के सींग का व्यवहार हो जाना चाहिए क्योंकि अन्य पशुओं के सींग उसमें लगाये जा सकते हैं ? नहीं, क्योंकि इस प्रकार प्रयोग और लोक व्यवहार का कथन शास्त्रों में नहीं मिलता। सैद्धान्तिक एक बात और यह है कि उपचार मात्र झूठा मान लिया जाये तब उससे नियम रूप से पाप का ही बंध होगा जबकि ऐसा है ही नहीं क्योंकि उपचार से पुण्य का बंध भी होता है। यो कहना चाहिए कि जो भी पुण्य पाप का बंध होता है वह व्यवहार व उपचार पर ही निर्भर करता है। उपरोक्त प्रकार का बंध जीवों के स्वयं अभिप्राय पर निर्भर करता है। जैसे राग-द्वेष आदि विकारी भावों को कोई एकान्त से जीव के या पुद्गल के ही कहे तो वह झूठ है और अशुद्ध निश्चय से जीव के और व्यवहार नय से अजीव के माने तो सत्य है या उपादान से जीव एव निमित्त से पुद्गल के माने तो सत्य है। आलाप पद्धति में-नौ प्रकार के उपचार का कथन किया है। असत् भूत व्यवहार नय के अभिप्राय से ही कथन किया जाये या समझा जाये तब सत्य है अन्यथा झूठा। नौ प्रकार के उपचारों को उदाहरण सहित उपरोक्त ग्रंथ से पढ़ लिया जाये तो सारी भ्रान्तियां दूर हो जायेंगी।

60. क्या नय अर्थ महान ? नहीं, बहन से विवाह आचरण में उपादेय श्रद्धा में हेय का श्रद्धान।

स्व व पर में नयों की अपेक्षा भोक्तृत्व एव कर्तृत्व का स्पष्टीकरण कर देने के बाद स्वामित्व में भी नय अपेक्षा से स्पष्ट कर देना आवश्यक है। कुन्द कुन्द स्वामी के अनुसार परिग्रह तीन प्रकार का होता है- चेतन, अचेतन और उभय (चेतनाचेतन) रूप है। अज्ञानी को इन तीनों में त्रैकालिक स्वामित्व बुद्धि होती है अर्थात् इन्हें वर्तमान में तो अपना मानता ही है भूत और भविष्य में भी अपनापन होता है। जो जिस अपेक्षा से जिनका कर्ता, भोक्ता होता है वह उसी अपेक्षा से उसका स्वामी भी होगा ही। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा ज्ञान, दर्शन रूप शुद्ध चैतन्य का स्वामी है, अशुद्ध निश्चय से राग-द्वेषादि विकार दशा का स्वामी है, अनुपचरित असत् भूत व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि कर्म एव शरीर नौकर्म का स्वामी है, स्व जाति उपचरित असत् भूत व्यवहार नय की अपेक्षा स्त्री, पुत्र, शिष्य का स्वामी है, विजाति उपचरित असत् भूत व्यवहार नय की अपेक्षा धन, धान्य आदि का स्वामी है, स्वजाति-विजाति उपचरित नय की अपेक्षा आभूषण धारण किये हुये स्त्री का अथवा पिच्छी

कमण्डल लिये शिष्य का स्वामी है। इन नयो के अतिरिक्त इनके ही भेद-प्रभेद को सहजानन्द जी के “नय चक्र प्रकाश मे देखे।

अध्यात्म दृष्टि से कुन्द कुन्द स्वामी कहते हैं, इस शरीर को अपना कहना/मानना भी महा अपराध है, लेकिन आगम दृष्टि से पिच्छी-कमण्डल, शिष्य आदि को भी अपना कहने मे अपराध नहीं है, अन्यथा किसी के शिष्यादि को उनके बिना पूछे अपना लेने को चोरी क्यों कहा जाता। व्यवहार मात्र को हेय समझ लिया जाये तो हिसादि की तरह चोरी जैसा निन्द्य कृत्य कोई चीज नहीं कहलायेगा। वयोवृद्धो के मुख से सुनते आये हैं कि “जो व्यवहार कुशल सो परमार्थ कुशल”। बालक भद्रबाहु की व्यवहार कुशलता को देख कर ही निमित्त ज्ञानी गुरु ने उसके परमार्थ कुशल होने का अनुमान लगा लिया। यदि एकान्त से व्यवहार हेय होता तो उन आचार्य का उस बालक के साथ उसके घर जाकर उसके माता-पिता से पूछ कर उसे अपने हाथ ले जाने की आवश्यकता क्यों पडती बिना पूछे ही वहाँ के वहाँ ले जाते पढा-लिखाकर योग्य बनाने का प्रलोभन देकर।

एक मुनि भक्त कह रहा था- महाराज श्री । तथा कथित मुमुक्षुओ ने अपनी बहन की शादी हमारे बडे भाई से की है। जब कभी वे हमारे यहाँ आते हैं और व्यवहार को हेय कहने का साहस करते हैं। हम कहते है - यदि तुम्हारा कहना तुम्हारी ही दृष्टि मे सही है तो तुमने अपनी बहन की शादी अपने ही साथ क्यों नहीं की हमारे भाई के साथ क्यों की। उनके पास इसका कोई जबाब नहीं होता सिवाय कतराने के। इनकी दशा लडैया (सियार) जैसी है कि एक ने हुआ-हुआ किया सब वैसा बोलने लग।

बौद्धो के द्वारा मान्य क्षणिक बाद मे सबध के अभाव मे कोई भी लोक व्यवहार वास्तविक नहीं बनता। उसी प्रकार निश्चयाभिसियो के यहाँ भी नहीं बनता। बौद्ध तो इन सबधों को काल्पनिक मानकर आक्षेपो से पीछा छुडाने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हे जब निरुत्तर होने की स्थिति आती है “हम विवाद मे नहीं पडते” ऐसा कहकर पिण्ड छुडाने का प्रयास करते हैं। या फिर इन सबधो को आचरण मे उपादेय और श्रद्धा मे हेय कहकर पीछा छुडा लेते हैं।

61. क्या नय अर्थ महान ? नहीं, कमरे में काला सांप नींद को भी स्थान।

करीब पचास एक सख्या के परिवार सहित एक आचार्य जी के पास बैठा हुआ एक व्यक्ति परिचय दे रहा था कि किसका किसके साथ क्या सबध है। करीब दस मिनट तो लग ही गये होंगे परिचय देने मे। आचार्य श्री ने कहा- अब इन सबसे राग छोडो ? कहने

लगे- “जल मे भिन्न कमल है” जैसी स्थिति है मेरी। तन पर कपडा ब्या है यह तो बाहूबली के तन पर लिपटी बेल जैसा है। लेकिन आप जिस आत्मीयता से अपना परिचय दे रहे थे उससे तो ऐसा नहीं लगता जैसा आप कह रहे हैं। खैर, यह बताओ कि आप बहुत समय से सोये न हो, अपरिचित स्थान मे हो और किसी से कहें कि मुझे नींद लेना है आप मेरे सोने की व्यवस्था कर दीजिये। वह बड़ी आत्मनीयता से कहता है आप पहले भोजन वगैरह कर लीजिए और यह रहा कमरा पलग पर विस्तर बिछा है आप जितनी देर चाहे सो ले, लेकिन इतना ध्यान रखे कि इस कमरे मे दो तीन दिन से काला साप रह रहा है। विचारें कि आप वहाँ लेट कर सुख की नींद सो सकते हैं, निश्चित होकर, जब तक की सर्प को बाहर न निकाल दिया जाये। कहने लगे ? नहीं। क्यों क्या सबध है नींद का सर्प के साथ ? असयम के अविनाभावी वस्त्रो से आप एडी से चोटी तक लिप्त हैं इसके बाद भी तुम अपनी तुलना बाहूबलि से कर रहे हो। कुन्द कुन्द स्वामी कहते हैं- भावो की विशुद्धि के लिये बहिरंग ग्रथ (परिग्रह) का त्याग करना चाहिए, यदि अतरंग परिग्रह नहीं छूटा तो बाह्य त्याग निष्फल है। आपके कहे अनुसार व्यवहार नय एकान्त से हेय होता तो अर्थात् व्यवहार से जीव का परिग्रह के साथ स्वामित्व सबध नहीं होता तो न तो दोनो प्रकार के परिग्रह के त्याग का उपदेश दिया जाता और न वस्त्रो को असयम के साथ अविनाभाव कहा जा सकता था। “द्विविध सग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी” इस पक्ति पर श्रद्धा रखते हुए मिथ्या धारणा छोड नयो का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए।

62. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, आत्मा सो परमात्मा विनय सहित श्रद्धान् ।

उपलब्ध श्रावकाचारो मे रत्नकरण्ड श्रावकाचार को तथाकथित मुमुक्षु भी पूर्ण रूप से निर्दोष मानते हैं। आत्म श्रद्धान् मात्र ही सम्यग्दर्शन है, ऐसा भी मानते हैं। साथ ही यह भी मानते हैं कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। “आत्मा सो परमात्मा” ऐसा भी कहते हैं। समत भद्रस्वामी कहते हैं- भय, आशा, स्नेह एव लोभ से शुद्ध दृष्टि अर्थात् सम्यग्दृष्टि कभी कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को प्रणाम एव विनय आदि नहीं करता। यदि करता है तो सम्यग्दृष्टि नहीं है। तथाकथित मुमुक्षुओ के द्वारा मान्य एक मान्यता और उल्लेखनीय है कि इन्होंने “सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्षमार्ग ” इस सूत्र का अर्थ- निश्चय सम्यग्दर्शनादि ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा किया है। उसी प्रकार श्रावकाचार की उपरोक्त कारिका (श्लोक) का अर्थ इन्हे, आत्मा ही कुदेवादि है उसे प्रणाम उसकी विनय नहीं करने वाला शुद्धदृष्टि है और करने वाला मिथ्या दृष्टि, क्योंकि जब आत्मश्रद्धान् मात्र ही सम्यग्दर्शन है अर्थात् आत्मा जैसा है वैसा श्रद्धान् करना सम्यग्दर्शन है और जैसा नहीं वैसा श्रद्धान् करना मिथ्या सम्यग्दर्शन है। कहने का तात्पर्य है- कि आत्मा से भिन्न देवादि पर श्रद्धान् करना जब

सम्यग्दर्शन नहीं है, तब कुदेवादि पर श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन भी नहीं हो सकता अर्थात् बाह्य पदार्थ किसी भी प्रकार की श्रद्धा का विषय नहीं है, तब सम्यक् और मिथ्या श्रद्धान का विषय आत्मा होगा। ऐसी स्थिति में आत्मा को देवादि की तरह कुदेवादि भी मानना चाहिए फिर आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध कहना, आत्मा सो परमात्मा कहना स्पष्ट रूप से गलत सिद्ध हुआ। और जब तक यह एकान्त मान्यता नहीं छूटेगी तब तक मिथ्यात्व इन्हे जकड़े रहेगा या ये मिथ्यात्व को जकड़े रहेगे। ”

ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य दृष्टि से आत्मादेवादि है, शुद्ध है अतः उस पर श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। ऐसा समझने वालों ने वास्तव में न द्रव्य का स्वरूप समझा है, न पर्याय का, न गुणों का ही स्वरूप समझा है। परिणमन या परिणति का नाम पर्याय है। किसके परिणमन का? द्रव्य के। और परिणमन की शुद्धता अशुद्धता द्रव्य की शुद्धा अशुद्धता पर निर्भर है। द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को समझने वाला यह कहने की मूर्खता नहीं कर सकता कि ससारी जीव की पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य शुद्ध है। लोगों को इस तरह की मूर्खता पूर्ण कथन करते हुए सुना गया है कि द्रव्य दृष्टि से द्रव्य शुद्ध होता है और पर्याय दृष्टि से पर्याय अशुद्ध होती है जबकि आगम में दोनों दृष्टियों से द्रव्य को ही शुद्धाशुद्ध कहा गया है।

कुन्द कुन्द स्वामी ने विनय को मोक्ष का द्वारा कहा है। “वि” विशेष रूपेण नयति इति विनय ” इस व्युत्पत्ति के अनुसार। अमृत चन्द्र आचार्य जी के अनुसार वे विनय की उपयोगिता बताते हुए लिखते हैं— हे विनयाचार । (विनय के पाँच या चार प्रकार) यद्यपि तुम मेरे आत्मा के स्वरूप नहीं हो, लेकिन तुम्हारे प्रसाद (कृपा) से जब तक मैं अपने स्वरूप को प्राप्त न कर लूँ तब तक तुम्हारा सहारा लेता हूँ। विनय के पाँच या चार प्रकारों में उपचार विनय भी है। प्रसंग वश उसी के विषय में विचार करना है कि कुन्द कुन्द एव अमृत चन्द्र आचार्य को ही महत्व देने वाले तथाकथित मुमुक्षुओं की विनय के विषय में क्या स्थिति है। इनकी मान्यानुसार “विनय” यह एक क्रिया व्यवहार है और व्यवहार धर्म नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वे विनय किसी न किसी रूप में करते अवश्य हैं।

63. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, हाथ जोड़कर लेते हैं गुरुओं का सम्मान।

जिन एव जिनवाणी तो इस समय इस क्षेत्र में स्थापना निक्षेप से हैं, लेकिन गुरु साक्षात् हैं। इनके (तथाकथित मुमुक्षु) द्वारा हेय समझकर की जाने वाली विनय के विषय में सच्चे और झूठे गुरुओं की जितनी छान-बीन की जाती है उतनी जिन एव जिनवाणी के विषय में नहीं। विनय की क्रिया के अनेक प्रकार हैं, लेकिन इन प्रकारों में जो जिसकी

अष्टाग, पचाग एव पैर छूकर विनय करता है उसकी उसके प्रति श्रद्धा एवं भविः की विशेष रूप से अभिव्यक्ति मानी जाती है। एक बात और भी उल्लेखनीय है- जब इन मतानुसार सम्यग्दर्शन एक ही प्रकार का है, तब उसका विरोधी मिथ्या दर्शन भी एक ही प्रकार का होगा। तब इनके द्वारा की जाने वाली वेमन की विनय के अनेक प्रकारों का उल्लेख आगे किया जाने वाला है। उनके किये जाने पर सामान्य रूप से मिथ्यात्व ही सिद्ध है, मुमुक्षुओं की ही दृष्टि में। इनमें से अधिकांश लोगो को देखा है, कि साधुओं की विनय के नाम पर मात्र हाथ जोड़ दिया करते हैं और जमीन पर साधुओं से नीचे बैठ जाते हैं, कुछ तो हाथ जोड़े बिना भी नीचे बैठ जाते हैं, कुछ लोग हाथ तो जोड़ देते हैं, लेकिन नीचे बैठते नहीं हैं। रास्ते में टकरा जाये तो कुछ हाथ जोड़ते हुए निकल जायेंगे, कुछ नहीं भी जोड़ते। ऐसे लोगो के विषय में अपरिचित व्यक्ति समझ नहीं पाते कि ये जैन होंगे, क्योंकि अजैन भी वैसी विनय करते हुये देखे जाते हैं। यदि परिचित हुए तो उन्हें या मुनि भक्तों को उनका आक्षेप सुना होता कि तुम कैसे जैनी हो या वह कैसा जैन है ? मुनि महाराज निकल गये और तुमने या उन्होंने उन्हें नमस्कार नहीं किया ऐसे आक्षेप पर निरुत्तर ही होना पड़ता है। इन तथाकथित मुमुक्षुओं के बारे में अधिकांश मुनि भक्त लोगो के मुख से सुना गया है कि सामने साधु आते हुए दिख जाये तो, तब सम्भव हुआ तो रास्ता ही बदल देते हैं। कभी-कभी सकीर्ण रास्ते में अचानक आमना-सामना हो जाये तो बिना हाथ जोड़े बिना झुके बिना सिर झुकाये भी प्रदर्शन ऐसा करेंगे जिससे साधु भेष के प्रति विनय की अभिव्यक्ति होती है- विशेष रूप से रास्ता छोड़ देगे एक ओर खड़े हो जायेंगे, रास्ता बना देगे कि महाराज आ रहे हैं एक तरफ हो जाओ।

एक दिन एक मुनि भक्त कहने लगे- महाराज ! आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। एक तथाकथित मुमुक्षु आपके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहा था- कह रहा था- मुनि महाराज को उस मंदिर की वेदी में क्यों बैठाये हुए हो। वहाँ उनको ध्यान-अध्ययन में विघ्न होता होगा। धर्म शाला का एक कमरा खाली करके यहाँ बैठने का उनसे निवेदन क्यों नहीं करते। ज्ञात हुआ कि महाराज को वहाँ बैठने में बाधा होती थी या नहीं, लेकिन कोरी सहानुभूति दिखाने वालो को बाधा अवश्य होती थी अतः सहानुभूति साधु से नहीं स्वयं में थी। अधिकांश तथाकथित मुमुक्षु मायाचार एव भोक्ता के साथ अवसरवादी भी होते हैं। यदि ये मुनि भक्तों से प्रेरित होकर उनके साथ साधुओं के पास पहुँचे तो उनकी विनय करने का ढंग कुछ ओर ही होता है, जो साधुओं के प्रति श्रद्धा की कुछ वास्तविकता को प्रदर्शित करता है और कहीं ये अपने ही पक्ष के लोगो के साथ हो तो उनका यह ढंग औपचारिकता अथवा मजबूरी प्रदर्शित करता है। कभी इसके विपरीत स्थिति होती है अर्थात् मुनि भक्तों के साथ हों तो औपचारिकता प्रदर्शित होती है और साथियों के साथ हों तो वास्तविकता झलकेगी।

बहुत से लोगो के साथ हों तो मुनि या मुनि भक्तों की आख बचाने की कोशिश

करेंगे, क्योंकि कि भीड़-भाड़ में कौन देखता है किसने विनय की और किसने नहीं। जब आंख बचाना सम्भव न हो सके तो कुछ लोग मुनि भक्ति का ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि मुनि भक्त भी पीछे रह जाये। और कहीं अकेले फस जाये तो भक्ति और अभक्ति के प्रदर्शन के कई एक रूप देखने को मिल जाये। गाव अथवा गाव के बाहर भी ऐसी स्थिति बनती है जैसे तारण पथियों की। कुछ तारण पथियों के बारे में सुना है कि अपने गाव में रहते हुए देव दर्शन नहीं करते, लेकिन यदि गाव से बाहर गये तो दर्शन तो करेंगे ही पूजन, अभिषेक भी करेंगे। उसी प्रकार ये अवसर वादी अपने गाव या शहर के बाहर पहुँचते हैं तो साधु की विनय तो करते ही हैं यथोचित रीति से साथ ही आहार भी देगे। लेकिन गाव में साधु आ जाये तो गाँव छोड़कर ही चले जाये। विचारणीय है कि जब सम्यग्दर्शन का विषय आत्मा ही सिद्ध होता है, उन्हीं के अनुसार, तब बाह्य पदार्थ श्रद्धा का विषय रहा नहीं है, लेकिन साधुओं को नमस्कार आदि करने के विषय में उपरोक्त विनय करते समय सम्यक्त्व या मिथ्यात्व हो जाती है अर्थात् साष्टांग नमस्कार किया जाये तो मिथ्यात्व कहलाता है और खाली हाथ जोड़ देने में मिथ्यात्व नहीं होता। इन क्रियाओं का सबध सम्यक्-मिथ्यात्व से है तो सम्यग्दर्शन का विषय आत्म श्रद्धान मात्र नहीं रहा।

64 क्या उपचार विनय महान ? नहीं, बालक भी सह नहीं सकते गुरुओं का अपमान।

एक दिन एक मुनि भक्त कहने लगे- महाराज श्री । मैं आपके सामने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूँ। उस दिन आपने दिगम्बर भेष की विनय के विषय में जो प्रवचन दिया वह हमारी लक्ष्य सिद्धि में बहुत सहायक हुआ- मेरे एक सह अध्यापक हैं। जैन होकर भी मुनि धर्म की अपेक्षा सहधर्मी नहीं है अर्थात् मुनि भेष के प्रति सर्वथा अनादर का भाव रखते हैं। जैसा कि आपने उपदेश में बताया कि खास कर जैन कुल में पैदा होने वाले के सर्वथा अनादर भाव तो हो ही नहीं सकता। हो यह अपवाद समझना चाहिए, लेकिन मैं यह बात सुनने से पहले उनसे कह नहीं पाता था। हमने कहा-

दिगम्बर भेष के प्रति जो उपेक्षा एवं घृणा के भाव हैं, उसका एक कारण यह भी समझ में आया है कि जिसे वे गुरु मान रहे हैं, उसका मुनि भक्तों के द्वारा अपशब्दों से अनादर होना। इसका भी कारण उसका दिगम्बर जैन आम्नाय के विरुद्ध चलना एवं बोलना अर्थात् स्वच्छद प्रवृत्ति। लौकिक गुरु ही क्यों न हो जिसे जो अपना गुरु मान बैठा है उनका अपमान तो बालक भी सहन नहीं कर सकता। बहुत से बालक मिलकर एक बालक को चिढ़ा रहे थे- एक ने कहा- तुम्हारे मास्टर साहब तो चमार हैं। उसे सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने भी कहा- तुम्हारे मास्टर साहब भी तो मेहतर हैं और इनके कुम्हार। आपस में

इसी पर से झगडा प्रारम्भ हो गया। “बालक” शब्द का अर्थ भी तो यही है। दूसरा उदाहरण जैनी लोग भक्ष्याभक्ष्य का विवेक नहीं रखने वाले लोगो के हाथ से पानी भी ग्रहण नहीं करते वे भी जैनों से छुआ पानी भी नहीं पीते। जैनी उनसे पूछते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा बनाये गये भोजन वगैरह क्यों नहीं खाते-पीते ? उनका उत्तर होता है- आप लोग नहीं लेते इसलिये नहीं हम लेते। उनके पास दूसरा कोई कारण नहीं बताने के लिये। यह भी बाल बुद्धि समझना चाहिए। तीसरा उदाहरण- राम और महावीर में मतभेद समझने वाले। महावीर में श्रद्धा न रखने वाले महावीर की उपेक्षा करते हैं, लेकिन महावीर का सच्चा उपासक राम की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकता। इन तीनों उदाहरणों के आधार पर विचार करे- यह तो स्वाभाविक है कि एक असयमी वस्त्र धारी के विषय में अपमान जनक कुछ भी कहना इतना अपराध नहीं माना जाता, भले ही वह गुणवान क्यों न हो, लेकिन एक गुणहीन भेषधारी के विषय में अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करना तो दूर, अपितु “उनके” के स्थान पर “उसका” “वे” के स्थान पर “वह” का प्रयोग अपमान जनक माना जाता है। “हैं” की जगह “है” भी अपमान जनक है। जैसे अमुक साधु ऐसा क्यों करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए इत्यादि। अथवा साधुओं के नाम के आगे-पीछे “जी या श्री” शब्द का प्रयोग न करना अपमान जनक है। ऐसी स्थिति में मुनि निन्दक मुनि भक्तों का अनुकरण नहीं कर सकते कि ये मुनि भक्त हमारे द्वारा मान्य गुरु के विषय में अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम भी मुनियों के विषय में करेंगे। जो करते हैं उन्हें बालको के समान बाल बुद्धि कहना चाहिए। फिर इन्हें पिटने से कौन रोक सकता है मुनि भक्तों के बीच उन्हीं के द्वारा दूसरी घटना के अनुसार भी तो ये यह नहीं कह सकते कि तुम लोग हमारे गुरु की आलोचना करते हो इसलिये हम तुम्हारे गुरु की आलोचना करते हैं या करेंगे। यदि करते हैं तो भक्ष्याभक्ष्य अविर्वेकियों और इनमें कोई अन्तर नहीं है ऐसा समझना चाहिए।

65. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, श्रावक से छुआ न लेते शूद्र खान और पान।

अभक्ष्य भक्ष्य से एक श्रावक ने कहा- यदि हम लोग आप लोगो के द्वारा छुआ खान-पान करने लगे तो आप लोग भी करने लगेंगे हम लोगो के हाथ का छुआ खान-पान? कहने लगा-हाँ। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि तथा कथित मुमुक्षुओं से मान्य गुरु कि आलोचना बद भी कर दी जाये, तब भी ये मुनि निन्दा नहीं छोड़ सकते। भले ही मार के भय से सार्वजनिक रूप से न करे, लेकिन जब स्व पक्ष का बहुमत देखेंगे तब तो चुकेगे नहीं, क्योंकि अपनी स्वच्छद प्रवृत्ति हेतु मुनियों के शिथिलाचार को मुद्दा बना लिया है। एक मुनि भक्त अपनी बीती सुना रहे थे- महाराज । मैं तथाकथित मुमुक्षुओं की श्रेणी

में गिना जाता हूँ, क्योंकि मैं उन तथाकथित साधुओं को नमस्कार आदि नहीं करता जो शिलाचार को चरम सीमा पर हैं। हमने कहा- यह तथाकथित मुनि भक्तों एव ऐसे ही मुमुक्षुओं की रून है। कैसे ? तथाकथित मुमुक्षु मुनि मात्र की उपेक्षा करते हैं और तथाकथित मुनि भक्त भेष मात्र की अपेक्षा रखते हैं। वे मुनि मात्र की आलोचना करते हैं तो ये मुनि मात्र की आलोचना सुन नहीं सकते हैं। यही कारण है कि मुनि मात्र की विनय न करने के कारण आप जैसे लोगो को वैसा समझ लेते हैं।

अब तीसरे उदाहरण पर विचार करें- राम को सराग अवस्था में भगवान के रूप में कितने लोग मानते हैं ? करोड़ों लोग। जैन उन्हें उस रूप भगवान नहीं मानते ऐसा भी कितने लोग जानते एव मानते हैं ? उतने ही लोग। राम दिगम्बर हुये थे इस बात को भी कितने लोग जानते और मानते हैं ? न के बराबर लोग। जैनी लोग अर्हन्त एव सिद्ध अवस्था को प्राप्त राम को भगवान मानते हैं ऐसा भी कितने लोग मानते/जानते हैं ? न के बराबर। ऐसी स्थिति में जैनो पर आक्षेप होता है कि राम को भी आप भगवान मानते हैं तो आप लोगो को महावीर के उपासको की तरह राम के उपासको के रूप में क्यों नहीं जाना जाता ? इसका उत्तर है- तीर्थंकर पद के अभाव में। यह कोई जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर होकर ही मोक्ष जाया जाता है। ऐसी स्थिति में महावीर का उपासक राम को कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। लोग भले ही उन्हें राम का उपासक समझे या न समझे। जो जैन धर्म से परिचित है, ऐसा कौन है, जो यह न जानता हो कि जैन साधु सदैव नग्न ही होते हैं, चाहे तीर्थंकर हो या सामान्य कोई मनुष्य अर्थात् कोई नहीं। जिसकी यहाँ समीक्षा चल रही है, उसे बहुत कम ही जैन होंगे जो यह न जानते हो कि अपनी अनैतिकताओं के कारण श्वेताम्बर समाज से बहिष्कृत नग्नत्व का जन्म जात द्वेषी एक असयमी व्यक्ति था। यही कारण की, उस दिगम्बर आम्नाय में आकर नग्नत्व को नकारने का हर सम्भव प्रयास किया। श्वेताम्बर साधुओं से द्वेष हो जाने के कारण उन्हें भी लताड़ा। इस तरह आम्नाय के विरुद्ध चलने एव बोलने के कारण बहिष्कार होना स्वाभाविक है, ऐसा होने पर एव आलोचना होने पर हिन्दुओं की तरह महावीर की उपेक्षा के समान कोई नग्नत्व की उपेक्षा एव आलोचना करने लगे तो हिन्दुओं में उसमें को अन्तर नहीं रह जायेगा।

66. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, रानी ने तो करी परीक्षा, समझ लिया अपमान।

बुद्ध अनुयायी राजा श्रेणिक चेलना को प्रभावित करने के लिये बौद्ध साधुओं के ज्ञानी होने की बात हमेशा किया करते थे। चेलना रानी के द्वारा उनके ज्ञानी होने की परीक्षा को श्रेणिक ने बौद्ध साधुओं का अपमान (अनादर) समझा और इसका बदला जैन साधुओं का अनादर करने का निश्चय करके लिया- इसे भी बाल बुद्धि कहते हैं। जबकि पति एव

राजा होने के नाते चलना को ही दण्डित करना चाहिए। उसी प्रकार एक असंयमी को गुरु मानना और उसका किसी के द्वारा अनादर होने पर साधुओं के प्रति अनादर का भाव यह तो मूर्खता का ही लक्षण है।

एक तथाकथित मुमुक्षु जब कभी सामने से निकलता था हाथ जोड़ देता था। एक मुनि भक्त ने स्वाध्याय कक्ष में लगी उसके गुरु की तस्वीर को वहाँ से अलग कर दिया। उसी दिन से उसने हमारे सामने हाथ जोड़ना भी बंद कर दिया। इस परिवर्तन से हमें कोई अन्तर नहीं पड़ा। उसे लगा कि मेरे द्वारा की जा रही उपेक्षा से इन्हे कोई अन्तर नहीं पड़ा या गौर नहीं कर रहे हैं। वह एक दिन हमारे सामने से चार-पाच बार आया गया यही दिखाने के लिये कि अब हम तुम्हारे सामने हाथ भी नहीं जोड़ते। मानो वह अपने गुरु के अपमान का बदला हम से ले रहा हो।

तथाकथित मुमुक्षु उसी की फोटो प्रायः मंदिर आदि के दरवाजे के ठीक बीचों बीच ऊपर लटकाया करते हैं। तीर्थयात्रा पर निकले एक यात्री सघ में दोनों ही प्रकार (पक्ष) के लोग थे एक मुनि भक्त ने उपरोक्त फोटो को देखकर कहा- अरे, यह चपरासी यहाँ-कहाँ। उनमें से दूसरे बोले, हम मुनियों के विषय में कुछ कहते तो अभी ठोकने लगते। उन्होंने कहा- चूके ही कब हो तुम और तुम्हारा यह गुरु मुनियों के विषय में कुछ कहने से। कभी नहीं चूकते अवसर मिले तो।

सापेक्ष अनादर के इस प्रसंग में एक साधु का कृत्य भी उल्लेखनीय है- एक ऐसा भी तथाकथित मुमुक्षु का समर्थक तथाकथित मुमुक्षु दिगम्बर साधु देखा है, जो स्वयं गुरु होकर कहता है देव, गुरु, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन नहीं है। वह शुरु से ऐसा नहीं था। लुहरीसेन समाज से साधु बना था। बीसपथी साधुओं ने उसकी "दस्सा/विनेका" कह कर उपेक्षा की अतः "परिस्थिति का मारा क्या करता" के अनुसार तथाकथित मुमुक्षु बन बैठा और कहने लगा मैं किसी को साधु नहीं मानता। पाप का उदय हो तो प्रतिकूलताये किसी ने किसी रूप में सामने आती हैं। दस्सा होने के कारण साधुओं ने उपेक्षा की और जब जहा मुनि भक्तों को ज्ञात हो जाता था कि यह तथाकथित मुमुक्षु है तो वे भी उसकी उपेक्षा कर देते थे और यह साधु जहाँ कहीं जाता बीसपथी श्रावकों से आहार नहीं लेता जैसे बीसपथी साधुओं की उपेक्षा का बदला इनसे लिया करता हो।

सहयोग देकर ही तथाकथित मुमुक्षु बनाये जाते हैं सो भी बात नहीं; अपितु साधुओं द्वारा उपेक्षित मुनि भक्त भी वैसा बन बैठते हैं। कई एक के बारे में सुना है आहारादि देने के झगड़ों से बचने के लिये वैसा बन बैठते हैं और कहने लगते हैं हम मुनियों को मानते ही नहीं।

67. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, कागज को जिनवाणी, मूर्ति का अपमान।

तारण पथी बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे कि कम से कम सप्ताह में एक दिन आपके प्रवचन हमारे ग्रन्थालय (वस्तुतः जिसे ये चैत्यालय कहते हैं वह ग्रन्थालय ही है, क्योंकि चैत्य का अर्थ प्रतिमा होता है) में होना चाहिए। आग्रह पर एक दिन तो हुए, लेकिन पुनः आग्रह नहीं किया। कारण महाराज ने जिनवाणी को नमस्कार नहीं किया। एक दिन एक तारण पथी से पूछा- तुम्हारे द्वारा मान्य इन ग्रन्थों में कहीं यह लिखा हुआ है कि मूर्ति नहीं पूजना चाहिए ? यदि लिखा है तो हम नमस्कार करेंगे ही क्यों। यदि नहीं लिखा तो मूर्ति में नग्नत्व की उपेक्षा क्यों की जाती है। पूछे जाने पर कहते हैं- ये भगवान नहीं पत्थर हैं, तब इन्हें ग्रन्थों को जिनवाणी नहीं कागज ही कहना चाहिए। क्योंकि साक्षात् दोनों ही नहीं हैं। आश्चर्य की बात है कि इसके बाद भी गुरुओं को नग्न रूप में गुरु मानते हैं, लेकिन इनके इस परंपरागत हठाग्रह के कारण गुरु इन्हें उपेक्षित किये हुए हैं अर्थात् आहार नहीं लेते। यह तो स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि किसी कारण वश किसी से आहार न लिया जाये तो उसका भी गुरुओं के प्रति वह समर्पण भाव नहीं होता या रह जाता जो आहार ले लेने पर होता है या रहता है। यही कारण है कि ये तारण पथी गुरुओं के प्रति इतने समर्पित नहीं हैं जितना होना चाहिए। इस बात की पुष्टि इसी समाज से बना एक मुनि कर रहा है जब हम जैसे मुनि किसी स्थान पर पहुँचते हैं, ये लोग विशेष कोई रुचि नहीं दिखाते, लेकिन उपरोक्त साधु के पहुँचने पर सक्रिय हो जाते हैं, सेवा में, क्योंकि वे इनसे आहार ले लेते हैं। कहने का तात्पर्य है- इन्होंने पाषाण में नग्नत्व की उपेक्षा की, तब नग्नत्व (गुरुओं) ने भी इनकी उपेक्षा कर दी अतः नग्नत्व मात्र से उपेक्षित हो गये। इनकी तो एक ऐसे ब्राह्मण जैसी दशा है जो हमारे प्रतिपूर्ण समर्पित थे सेवा कार्य में, लेकिन पाषाण में नग्नत्व को देखना भी नहीं चाहते थे। विचारे उनके समर्पण में कितनी वास्तविकता रही होगी। जिनकी समीक्षा की जा रही है उनकी इनसे विपरीत स्थिति है अर्थात् ये पाषाण में नग्नत्व को स्वीकार करके भी मोक्ष प्राप्ति में स्व-व-पर के लिये नग्नत्व आवश्यक नहीं समझते अन्यथा “भावेण होई णगो” कुन्द कुन्दाचार्य की गाथा के इस एक चरण पर ही जोर क्यों देते। फिर भी यथावसर उसकी उपयोगिता बतलाना मात्र एक बहाना है।

पहले भी बताया जा चुका है कि अपनी मान्यता को दूसरों के सामने सत्य सिद्ध करने के लिये बहुमत का प्रदर्शन अत्यधिक आवश्यक समझा जाता है, अतः चिरकाल से उपेक्षित तारण पथियों पर इन्हें हाथ रखना जरूरी हो गया। इसलिये मोक्ष में साधक, कष्टप्रद, क्रियाओं को अनुपयोगी बता कर एवं स्वाध्याय को ही उपयोगी कहकर जिनवाणी

के प्रचार-प्रसार पर जोर देकर तारण पंथियों से हाथ मिला लिया। वे वेसारे विचारे मजबूर हो गये वैसा करने के लिये, लेकिन अधिक समय तक हाथ मिलाये न रह सके। जैसे ही उन्होंने उसकी भावि तीर्थकर के रूप में मूर्ति स्थापित की इन्होंने अपना हाथ झटक लिया, क्योंकि इसी का समर्थन करना होता तो हम गुरुओं से उपेक्षित क्यों होते जिन्हें हम अभी भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं।

तारण पंथियों में कुछ वर्ग ऐसा भी हैं जो तारण को मुनि के रूप में सिद्ध करना चाहता है, लेकिन वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाते। तथाकथित मुमुक्षु भी इनका अनुकरण कर रहे हैं अर्थात् ये अपने गुरु को अभी से पेपरो के माध्यम से पीछी-कमण्डल बगल में रखकर, कमर से ऊपर का निर्वस्त्र भाग दिखा कर मुनि के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। आगामी काल में उसे अर्हन्त के रूप में सिद्ध न करने लगे अतः समीक्षा के रूप में पूर्व से ही सूचित कर देना उचित प्रतीत होता है।

68. क्या उपचार विनय महान ? हाँ, व्यसनी अफसर का सिर से कर लेते सम्मान।

अध्यापक जी कहने लगे-महाराज जी । हमारे सह अध्यापक जी की ऐसी धारणा है कि मुनि से अच्छे तो हम ही हैं। हमने कहा-भाई । कोई किसी से किसी अपेक्षा से अच्छा हो सकता है। उनसे पूछ लेना कि साधुओं से सर्वथा अच्छे हैं या कुछ या बहुत कुछ अच्छे हैं। सर्वथा तो अच्छे हो नहीं सकते। हो सकता है- शब्द ज्ञान की अपेक्षा अच्छे हों। महाराज श्री । एक दिन मैंने कहा- आप महाराज श्री के पास चलेगे क्या ? उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। कुछ सोचकर कहने लगे- उन्होंने मुझे बुलाया है क्या ? नहीं, मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूँ। हमने कहा- मैं बुलाता तब वे आजाते क्या ? कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ऊपर से आदेश होता है कि किसी साधु के पास या सामने जाना ही नहीं। खासकर बिंके हुए लोग इसका कट्टरता पालन करते हैं। किसी ने इसमें ढील दी तो लगे हाथ शिकायत पहुँच जाती है। जब उन्होंने स्पष्ट मना किया तो हमने कहा- आप नमस्कार नहीं करना। वे नहीं माने। आपका उनके बराबर का आसन लगा देगे। कहने लगे- उनके पास जाना ही तो विनय है। हमने कहा- तब क्या महाराज श्री से ही आग्रह करे आप के पास आने का ? कहने लगे- नहीं वे हमारे पास क्यों आयेगे। और क्रोधित से होते हुए कहने लगे- आप मेरी परीक्षा तो नहीं कर रहे ? हमने कहा- आप को ऐसा समझ लेने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब दिगम्बर भेष के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि पुशवत् उसमें भी हमारा कोई आदर भाव नहीं है, तब तो परीक्षा करनी ही होगी कि साधु भेष के प्रति जो घृणा के बोल हैं वे तुम्हारे स्वयं दिमाग की उपज है या प्राप्त धन का नशा बोल रहा है। शराबी के नशे के समान। आप साधुओं के सामने भी नहीं आना चाहते और साधु तुम्हारे

पास आये वह भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यदि वास्तव में उनमें सर्वथा विनय का भाव नहीं होता तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं होता। किसी का कोई पशु तुम्हारे यहाँ घर में घुस जाये तो डण्डा मारकर निकाल दोगे। मंदिर और धर्मशाला के तुम व्यवस्थापक हो। साधु संत आते ही रहते हैं। कभी प्रतिबन्ध लगाया रुकने पर या रुके तो डण्डे के बल पर बाहर किया या कर सकते हो ? नहीं। ऐसा कुछ करने की आप लोगो में तो क्या आज के कानून में भी ताकत नहीं है। जब साधु भेष के प्रति पशुवत् आदर भाव नहीं एवं साधुओं का कोई अनादर करे इसका तुम्हें कोई दुःख नहीं, तब तो तुम्हें मुनि भक्तों के प्रति भी ऐसा ही अनादर भाव होना चाहिए, किन्तु नहीं है क्योंकि साधुओं के सच्चे भक्त अपने ही माता-पिता के प्रति दिन पैंर छुआ करते हो, उनकी सेवा करते हो और छात्रों को भी वैसा करने का उपदेश देते हो। वे कहने लगे - यह तो लोक व्यवहार है। हमने कहा - साधुओं की विनय भी लोक व्यवहार है। कहने लगे - साधु तो द्रव्य लिंगी (मिथ्यादृष्टि) होते हैं। हमने कहा- ऐसे साधुओं के भक्त होने से तुम्हारे माता-पिता भी वैसे ही हुए। इतना ही नहीं आपका को स्वयं ज्ञात है कि हमारे उच्च शिक्षाधिकारी मिथ्यादृष्टि ही नहीं व्यसनी भी हैं फिर भी तुम उनके सामने हाथ जोड़ लेते हो, कभी पैंर भी छू लेते हो और लोक व्यवहार कहकर निर्दोष होना मान लेते हो ऐसी स्थिति में तुम्हें साधु भेष से अकारण ही द्वेष है ऐसा समझना चाहिए।

69. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, वीस के विरोधी रखते तेरह पर श्रद्धान।

अणुव्रत एवं महाव्रतों को एकात से हेय (त्याज्य) कहने वाले एवं निमित्त-नैमित्तिक सबन्ध को न मानने वाले न मानकर मुनि आदि भेष को निष्प्रयोजनीय बताने वाले भी महाव्रती भेषधारियों की बातों, आज्ञा, आदेशों पर विशेष रूप से गौर किया करते हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिये यह बताना आवश्यक है कि इस मत को मानने वाले नियम से तेरह पथी ही अपने आपको मानते हैं। यही कारण है कि वे वीसपथी साधु और उनके भक्तों के सक्त विरोधी होते हैं। एक वीस पथ के अनुयायी आचार्य ने अपने भक्तों को लिखित आदेश दिया था (जो मंदिरों-मंदिरों में टांगा गया था) कि इनके द्वारा लिखित, अनुवादित, सम्पादित एवं इनकी सस्थाओं से प्रकाशित ग्रंथों का बहिष्कार किया जाये अर्थात् इन्हे मंदिरों, ग्रंथालयों में न रखे जाये। रखे हों तो उन्हें निकाला जाये, क्योंकि उनमें जिनागम के विरुद्ध लिखा एवं मिलाया गया है। इस आदेश के कुछ ही समय बाद एक तेरह पथी आचार्य का उनकी सघट्ट फोटो सहित विशाल काय पत्रिका पढ़ने में आई। उसमें उपरोक्त आदेश के विपरीत आदेश प्रसारित था कि कहीं से भी प्रकाशित ग्रंथों का बहिष्कार कहीं से भी न किया जाये। उनमें ऐसी कोई विरुद्ध बात नहीं लिखी गई जिससे

उन्हे बहिष्कृत करके जिनवाणी का अनादर किया जावे। ऐसा कहलवाकर पत्रिका प्रकाशित करने वाले तथा कथित मुमुक्षुओं के अतिरिक्त दूसरे नहीं हो सकते। विचारणीय हो जाता है कि वीस पथी आचार्य के आदेश को अन्यथा सिद्ध करने के लिये तेरह पंथी आचार्य को माध्यम क्यों बनाया, किसी पंडित आदि को क्यों नहीं, यदि भेष महत्व हीन होता है तो। इससे सिद्ध होता है कि उनकी दृष्टि में भेष महत्वपूर्ण है। इस बीच मुमुक्षुओं की ओर से यह भी सुनने में आया था कि आचार्यों, मुनियों को तो उपदेश देना चाहिए, आज्ञा या आदेश नहीं। अपने पक्ष के आचार्य के विषय में ऐसा कुछ नहीं।

पहुच गया ऐसा ही मुमुक्षु एक साथ साधु के पास साहस करके। कहने लगा- क्या होता है भेष से ? साधु ने कहा कोई एक गृहस्थ भोजन करने के लिये बैठा। अनुकूलता न मिलने पर क्रोधित हो आवेश में थाली एक ओर खिसकाकर होटल पर भोजन कर आया। क्या इसी तरह वैसी ही कषाय के आवेश में साधु भेष में भी किया जा सकता है ? नहीं, वह तो उससे कहीं बहुत क्रोधावेश में भी वैसा नहीं कर सकता। क्या कारण है ? कहने लगा- महाराज समझ में आ गया। यह बात हमारे अनुभव की है। इस भेष के माध्यम से बड़े-बड़े अनर्थों से बचा जा सकता है। मन में आ भी जाये कोई अनर्थ, लेकिन वचन एवं काय में आने में यह भेष बाधक है। निमित्त पाकर जब कभी पद विरुद्ध होने की स्थिति बनती है, तब बाह्य भेष पर दृष्टि स्वयमेव चली जाती है कि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं।

70. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, भेष से विद्वेष है, ऐसा ही पड़ता है जान।

एक कम वय के बह्वचारी से, इन्हीं तथाकथित मुमुक्षुओं के द्वाग सिखाये गये दो बालक कह रहे थे-यह भेष धारण क्यों कर लिया इससे होता क्या है। इसी बीच हमारा भी वहा पहुचना हुआ। हमें देखते ही दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। यह बात ब्र जी से ही ज्ञात हुई। हमने कहा- तुमने क्या जबाब दिया ? कहने लगे- आप को देखते ही भाग गये। अवसर ही नहीं मिला कुछ कहने का। अवसर मिलता तो क्या कहते या कभी कोई ऐसा कहने लगे तो क्या जबाब दोगे ? कहने लगे- आप ही बताये क्या कहना चाहिए ? पहली बात तो “ईंट का जबाब पत्थर से देना चाहिए कि तुमने भी यह भेष धारण कर रखा है और तुम्हारी ही दृष्टि से भेष मात्र से कुछ नहीं होता तो तुम भी इसे छोड़ो, यदि नहीं छोड़ सकते तो इस भेष से द्वेष बुद्धि छोड़ो। यदि कहो कि हमने भेष धारण कर रखा है वह सार्थक हैं तो तुम जिसे गुरु कहते हो उससे कहना चाहिये था कि गुरु जी ! हमारे जैसे धोती-कुरता या फुलपेट शर्ट पहनो क्यों ये लटकाये रहते हो लगोटी, चद्दरा ? इनकी समीचीन बुद्धि का दिवालिया देखो कि किसी के दिगम्बर भेष धारण कर लेने से कुछ नहीं

होता और जिस मूर्ति पर बीस पथी चन्दन लगा देते हैं उसे ये पूज्य नहीं मानते। इन्हीं में से अधिकांश लोगो का मानना है कि जो साधु सोते समय चटाई का उपयोग करते हैं, वे वन्दनीय नहीं हैं और जिसे ये गुरु मानते उसने जीवन पर गद्दो पर ही ज़िदगी गुजारी और गुजर गया। उसकी ये गुरु मूढ अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। इस विषय में भी इनमें मतभेद है। कुछ लोग उसकी पूजा के सक्त विरोधी हैं। इस क्रिया पर एक दिन विवाद छिड़ गया। जो विरोधी हैं वे एक दिन मुनि भक्तों से आकर कहते हैं- उन लोगो को मारो साले असयमी की अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं। भक्तों ने कहा हमसे क्या कहते - हो तुम्हीं ने उन्हें सिर पर चढ़ाया है तुम ही निपट लो।

इन्हीं से कोई पूछ लेता है कि जिस असयमी को आप गुरु कहते हैं, क्या शास्त्रों में जो गुरु का लक्षण बताया है वह उसमें घटित होता है ? उत्तर मिलता है- उनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। पहली बात तो यह है कि “जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” तब उपकार्य उपकारक भाव बनता ही नहीं। दूसरी बात उपकारी होना यह गुरु का लक्षण नहीं है। समतभद्र आचार्य के अनुसार गुरु का लक्षण जिसमें पाया जाता, उससे किसी का उपकार हुआ हो या ना हुआ वही गुरु है। क्या करे ये बचारे टुचपुन्जहा। इनके दिमाग की दशा क्षुल्लक के खण्ड वस्त्र की तरह है- पैरो को शीत से बचाता हैं तो सिर नहीं बचता और सिर बचाता हैं तो पैर नहीं बचते। आखिर अपनी मान्यता को सुरक्षित रखने के लिये किन-किन आक्षेपों का सामना कर सकेगं इनीगिनी क्लासों में उपस्थित होकर।

71 क्या उपचार विनय महान ? नहीं, सहधर्मी सहधर्मी में होने लगी विधर्मी की पहचान।

एक बार एक क्षुल्लक जी अपने गुरु जी से पूछ रहे थे- गुरु जी ! केश लोच करते, समय इतना कष्ट नहीं होता जितना सहधर्मी के अपशब्द बोल देने पर होता है अर्थात् अनादर करने या विनय न करने पर होता है, ऐसा क्यों ? उत्तर मिला- जो जिसके जितने निकट होता उसकी प्रत्येक क्रियाओं पर विशेष गौर किया जाता है। यह तो अनुभव की बात है कि सहधर्मी के आदर करने पर उतना गौर नहीं किया जाता या महत्त्व नहीं दिया जाता जितना उसके अनादर पर गौर किया जाता है। उसी प्रकार एक विधर्मी के द्वारा आदर किये जाने पर गौर किया जाता है या महत्त्व दिया जाता है उतना उसके अनादर करने पर गौर नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में कहा जाये- सहधर्मी की डाट जितनी असर करती है उतनी विधर्मी की मार भी असर नहीं करती। जैनतरो और श्वेताम्बरो को तो दूर छोड़िये इस समय दिगम्बर भी आपस में विधर्मी की दृष्टि से देखे जाने लगे हैं। प्रसंग में मुनि भक्तों की

अपेक्षा तथाकथित मुमुक्षु आपस में अपने आपको सहधर्मी मानने लगे हैं अतः साधु लोग भी उनके द्वारा किये जाने वाले आदर पर जितना गौर करते हैं उतना अनादर किये जाने पर नहीं और मुनि भक्तों के द्वारा किये जाने वाले अनादर पर जितना गौर करते हैं उतना आदर किये जाने पर नहीं।

कुछ ऐसे भी विवेकी मुनि भक्त हैं जो शिथिलाचारी साधुओं की विनय आदि नहीं करते, कुछ ऐसे भी मुनि भक्त हैं जो साधुओं के शिथिलाचार और गैरशिथिलाचार से प्रयोजन नहीं रखते, वे मात्र पहुँचे हुए पुण्यवान साधुओं से मतलब रखते हैं और विनय आदि करते हैं, अधिकांश ऐसे भी हैं जो साधुओं का आचरण नहीं मात्र शक्ति देखते हैं अतः उपरोक्त साधु क्रमशः उपरोक्त मुनि भक्तों के द्वारा किये जाने वाले आदर अनादर पर विशेष गौर किया करते हैं।

किसी अपरिचित व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली और नहीं की जाने वाले विनय पर मध्यस्थता उस समय तक बनी रहती है जब तक उससे परिचय न हो जाये कि यह मुनि भक्त या अभक्त, जैन है या जैनैतर। ज्ञात होने पर कि मुनि भक्त है और विनय नहीं कर रहा है तो उपरोक्त मुनि भक्तों में किस श्रेणी का होगा। अधिकांश तथाकथित मुमुक्षुओं का मानना है कि आजकल के साधुओं से तो हम ही अच्छे हैं। इन्हें ऐसे कोरे मुनि भक्तों का बल प्राप्त है, जो मुनियों का पक्ष लेकर भी उनकी सेवा से कोसों दूर हैं। ऐसे भक्त जब किसी अभक्त पर आक्षेप करते हैं कि ये मुनियों को नहीं मानते, तब किसी से सुनना भी पड़ता है कि तुम में और हममें अन्तर इतना ही है कि तुम नमस्कार कर लेते हो। इसके अतिरिक्त उनकी सेवा के नाम से हम तुम दोनों ही उदासीन हैं। थोड़ा सा अन्तर और है कि तुम पाव दबा देते हो और हम प्रवचन सुन लेते हैं।

72. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, जिनवाणी रही से चलती पान की दुकान।

पान ठेले पर पान खाने गये एक जैन ने देखा कि इसके पास रद्दी के रूप में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बहुत सारे पत्रे पड़े हैं। उसने दुकानदार से पूछा- ये कहाँ से लाये ? उसने कहा- अमुक प्रेस से। वह प्रेस पहुँचा। पूछा, पता चला एक तथा कथित मुमुक्षु ने वह शास्त्र छपवाया था। उसके घर गया। पूछा। वह कहने लगा- मुझे जितनी जरूरत थी उतना ले आया बाकी छोड़ आया। उन्होंने कहा- जितनी आवश्यकता थी उतना ही छपवाना था। कहने लगा- उससे अधिक छाप दी तो मैं क्या करूँ। घर ले आते। क्या करता घर लाकर ? जिन वाणी की अविनय तो नहीं होती जो कि पान वाला पान बाधकर, खाने वाले रास्ते में फेककर और रास्ते चलने वाले पैरों से रोदकर कर रहे हैं। कहने लगा- जो खराब हो गये

उन्हें भी ले आता क्या ? हाँ। वह चुप रह गया। जिस समय प्रेस (छापाखानों) का आविष्कार हुआ था और शास्त्रों को भी वहाँ से छपवाने लगे थे उस समय विनय का सच्चा स्वरूप समझने वालों ने प्रेस से छपवाने वालों का बहुत विरोध किया था, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। जिस समय शास्त्र-हाथ से लिखे जाते थे उस समय कितना ध्यान रखा जाता था वह प्रेस में कुछ भी नहीं रखा जाता। वर्तमान में कितने लोग जानते होंगे कि उपरोक्त विरोध हुआ होगा।

जब इनके द्वारा लिखित पोथियों का बहिष्कार मुनि भक्तों द्वारा किया जाता है, तब ये जिनवाणी के प्रति बड़े विनयवन्त हो जाते हैं। उस समय विनय व्यवहार धर्म उपादेय हो जाता है। पत्रिकाओं के माध्यम से चिल्लाना प्रारम्भ हो जाता है कि जिनवाणी का अविनय किया जा रहा है।

एक क्षुल्लक जी जो इस समय मुनि हैं, वे इनके यहाँ से प्रकाशित ग्रंथों को पढ़ना दूर छूना भी नहीं चाहते। उन्होंने क्षुल्लक अवस्था में इन लोगों के सामने इनके द्वारा प्रकाशित ग्रंथों के प्रति इस प्रकार की उपेक्षा की कि इन्हें वह उपेक्षा सहनशीलता के बाहर हो गई और इन्होंने थाने में जाकर क्षुल्लक के खिलाफ मान हानि का दावा पेश किया एवं उन्हें बद्री बनाने का आग्रह किया। थानेदार की समझादारी के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। इस समय तो इन्होंने जिनवाणी के प्रति विनय का काफी प्रदर्शन किया, लेकिन जब ये स्वयं जूते पहनकर जिनवाणी को मंदिर से लाते ले जाते हैं और उसी बीच लघुशका आ जाये तो काख (बगल) में दबाकर निपट लिया करते हैं। कहीं बाहर जाना हो तो जिनवाणी को अटैची/थैले में रख लेते हैं और जहाँ-कहाँ जिस किसी अवस्था में बैठकर या लेटे-लेटे भी पढ़ लिया करते हैं, ऐसी स्थिति में विनय हेय हो जाती है। अब इन पर मानहानि का दावा कौन पेश करे। पहले भी कह आये हैं कि शास्त्रों के प्रचार प्रसार का ढग ईसाईयों जैसा है अन्तर इतना ही है कि ये गाड़ी में बैठकर रास्ते में शास्त्रों को पत्रिकाओं के रूप में फेंकते हुए प्रचार नहीं कर रहे हैं आने वाले समय में वेसा करन लगेगे ऐसी सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। “सभोग से समाधी” बताने वाले का अनुकरण तो करने ही लगे हैं- जन्म, मरण एवं विवाह आदि के अवसर पर प्रसाधन की, भोगापभोग की वस्तुओं के स्थान पर आगत मेहमानों की शास्त्र भेंट करते हुए देखे एवं सुने जाते हैं। भले ही वे किसी के लिये उपयोगी हो या न हो अर्थात् पढ़ने की नाम मात्र भी रुचि न हो। कभी भी खोल कर न देखे ग्रहण कर लेने के बाद, लेकिन भेंट के रूप में स्वीकारना ही होगा। ऐसे लोगों के मुख से सुना गया है कहते हुए कि पोथी हमारे क्या काम की है यह तो पड़ितों के हाथों में शोभा देती है ऐसा कहकर दूसरों को ही पकड़ा देते हैं कौन ले जायेगा घर तक यह भार। वस्तुतः शास्त्र तो उन्हें भेंट करना चाहिए जो पढ़ने में रुचि के साथ-साथ पात्रता रखते हों।

73. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, खरीद कर भेंट करना, करना गज स्नान ।

धवला ग्रंथ जी की वाचना के अन्त में विद्वानों को एक एक हजार रुपये से सम्मानित किया गया सभी ने अपने जेब गरम कर लिये, लेकिन एक विद्वान अपनी उदारता की कोरी सफाई देते हुए कहने लगे- मेरे जीवन भर के खर्च की जिम्मेदारी अमुक चन्द ने ले ली है अतः मुझे आर्थिक समस्या नहीं है। इसलिये मैं इन पैसे से ग्रंथ खरीद कर एक अंग्रेज भाई को भेंट करना चाहता हूँ उसने मुझेसे मागे हैं। इन विद्वानों की मूर्खता पर आश्चर्य होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिनवाणी (शास्त्रों) को आजीविका अथवा धन सग्रह का साधन बनाना ही जिनवाणी की अविनय है। दूसरी बात, जिनवाणी खरीदना बेचना भी जिनवाणी की अविनय है। तीसरी बात अपात्र को भेंट करना भी अविनय ही है।

अंग्रेजों के घर में सुना है कि वे मल विसर्जन के बाद पलद्धार को पानी से नहीं कागज से साफ किया जाता है। जिनकी स्पष्ट रूप से काय शुद्धि नहीं है ऐसे लोगों को ये पंडित शास्त्र भेंट करना निर्दोष मानते हैं। यहाँ पंडित साधुओं को आहार देने में उनकी बाल की खाल निकालत है। खरीद कर भेंट देना यह तो गजस्नान जैसी क्रिया हो गई। अन्तः इतना है कि वह स्नान करके धूल डालता है और ये, धूल डालकर स्नान कर लेते हैं निष्प्रयोजनता दोनों में समान है। कर्मनिर्न्ना किसी के भी नहीं है।

धवला जैसे ग्रंथों की रचना कितनी मन, वचन, काय की शुद्धि पूर्व हुई है इसके लिये इतिहास साक्षी है। जिन पण्डितों ने इसका हिन्दी अनुवाद किया है उनमें से कुछ पण्डितों के कृत्यों के बारे में सुनने से लगता है उन्हें अनुवाद करना तो दूर इन ग्रंथों को छूने का भी अधिकार नहीं था। एक पण्डित के पास पढ़ने के लिये गये एक ब्रह्मचारी जी से ज्ञात हुआ कि वे होटल की आलू की सब्जी का पुड़ी खाने के बड़े शौकीन थे और उनके साथी पैदा की जलेबी खाने के शौकीन। जिसे एक श्रावक छू भी नहीं सकता। यह भी ज्ञात हुआ कि धवला की एक पंक्ति का अनुवाद किया जात था और एक ग्रास मीठा खाया जाता था। शास्त्रों के अविनयी पंडितों को इन मुमुक्षुओं ने मुह मांगा पैसा देकर आने पक्ष में कर लिया। मने किसी के द्वारा परिश्रम से बनाई गई दाल में नमक-मिर्च डालकर अपना बना लिया हो। ऐसे समय में विनय हेय हो जाता है। जिनवाणी को शस्त्री कहने वाले इस अविनयी जैसा कोई अविनयी नहीं होगा।

74. क्या उपचार विनय महान ? नहीं, जब जूतों की शान पर होगा जिनवाणी का पान ।

इन मुमुक्षुओं को व्रतो की तरह स्वच्छता ने विनय भी बाधक है अतः, जहाँ-कहीं, जब कभी इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार चलने में पश्यानी का अनुभव हुआ और इन्होंने उसे नकारने का हर सम्भव प्रयास किया। इन्हीं में एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने आप को शुद्ध तेरह पथ आम्नाय का स्वोकार करके खड़े होकर पूजन करने पर ही जोर दिया करता है, क्योंकि बैठकर पूजा करना देव, गुरु, शास्त्र अपमान अविनय है। इन्हीं में एक वर्ग ऐसा भी है जो जमीन पर बैठकर पूजा करना अपना अपमान समझता है अन्यथा यह कुर्सी पर बैठ टेबिल पर द्रव्य की थाली रखकर पूजा को क्यों करता। पूजन ही नहीं सामूहिक स्वाध्याय एवं भोजन भी कुर्सी पर बैठ टेबिल सामने रखकर किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से तो करते ही हैं। ऐसे प्रायः वे लोग हैं, हो सकते हैं, जिन्हें स्कूलों/कालेजों की हवा लगी है। वह समय दूर नहीं जब भोजन की तरह पूजन एवं स्वाध्याय करते समय भी जूता उतारना उनकी शान के खिलाफ हो जाये। इन्हे अंग्रेजों का वशज कहना चाहिए। छुआछूत से तो इन्हे परहेज नहीं है, जबकि धुले हुए वस्त्रों को पहनने के बाद एक बार भी लघुशका या दीर्घशका की जाये तो वे वस्त्र शुद्ध नहीं रह जाते लेकिन इस तरह शुद्धि का ध्यान रखने वालों को ये मूर्ख समझते हैं। सचस्थ ब्रह्म जो को बैठकर पूजा करते हुए देखकर एक तथाकथित मुमुक्षु कह रहा था कि इन्हे खड़े होकर ही करना चाहिए। हमने कहा-जो कुर्सी पर बैठकर फुलफेन शर्ट पर पूजा करते हैं उनकी अपेक्षा न के बराबर अपराधी है, क्योंकि उपरोक्त तरीके से की जान वाली गार्जसक एवं तामसिक वृत्ति को सृजक है विनय की नहीं। साथ ही सात्विक देवादि की अविनय हा नहीं महाअविनय का सूचक है। अनुभव की बात है कि अनध्याय तथा मे खड्गसन का अपेक्षा गदासन, अर्धपद्मामन आदि से सामाधिक करने में एकाग्रता विशेष हानी है उसी प्रकार पूजन के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः विनय अविनय का बाह्य क्रिया तथा से डरना सबध नहीं है जितना भावों से है। प्रमाद अविनय का मुख्य कारण है। इन तथाकथित मुमुक्षुओं ने भी चेतन सेवी पूजारी लगा रखे हैं। हम समझते हैं- ऐसे लोगो के भरोसे पर-होने वाली पूजा पूजा नहीं, अपितु महा अविनय है।

एक छोटे से गाँव में कुल गण पाँच घर जैन समाज के। एक परिवार का तीन हजार रुपये साल दिा जाते थे। -पैसे कैसी और कितनी द्रव्य बढ़ाना एवं कितना चेतन लेना यह उसकी इच्छा पर निर्भर था प्रतिदिन -रु और कितनी देर पूजन करता होगा यह तो भगवान जान लेकिन मैंने एक ही दिन दखा दो मिनट भी नहीं लगे होंगे एक थाली की द्रव्य दूसरी में करते हुए। यत् अविनय की चरम सोम है। इस पर गौर न करके बैठकर

पूजा करने में रुचि रखने वाले बैठकर करने पर जोर देते हैं और खड़े होकर करने में रुचि रखने वाले खड़े होकर करने पर बल दिया करते हैं शेष अनादर में दोनों समान हैं। विशेष “नग्नत्व समीक्षा” अ काण्ड में।

तथाकथित मुमुक्षु ने एक पुजारी की शिकायत की कि वह भगवान के अभिषेक/प्रक्षाल के नाम पर पिटाई कर रहा था ? हमने कहा- तुम्हें उस समय विचार करना चाहिए बीस-बाईस फुट के खड्गासन मुद्रा के भगवान हैं और अभिषेक/प्रक्षाल की समुचित व्यवस्था नहीं है, तब भगवान का प्रक्षाल उपरोक्त तरीके के अलावा और कैसे किया जा सकता। तुम्हें तो व्यवस्थापक को सूचित करना चाहिए कि प्रक्षाल वगैरह की समुचित व्यवस्था की जाये न कि पुजारी का उपहास करने लगे। “विनय” इस कारण के उपसहार में कहना यह है कि विनय व्यवहार नय है और प्रवृत्ति में कभी हेय नहीं हो सकती।

75. क्या नय अर्थ महान ? नहीं, जो निर्णय को निश्चय माने मिथ्यादृष्टि जान।

कोई भी व्यक्ति शास्त्रों के विषय में कुछ भी ज्ञान न रखता हो, लेकिन निश्चय - व्यवहार, हेय-उपादेय शब्दों को प्रायः सभी जैन जानने लगे हैं, भले ही इनका न शाब्दिक अर्थ जानते हों न रूढ अर्थ व्याकरण के बिना। और दोनों के अतिरिक्त आगम में सात नय बताये गये हैं उनका स्वरूप समझे बिना उपरोक्त दोनों नयों के अर्थों का ज्ञान हो ही नहीं सकता। नयों का विशेष रूप से कथन करने वाले शास्त्रों के अध्ययन से ऐसा ज्ञान ही होता है। निश्चय उपादेय है और व्यवहार नय हेय यह भी धारण बन चुकी है। यह भी चर्चा जोर पकड़े हुए है कि पहले कौन होता है। जिनकी दृष्टि में व्यवहार एकान्त से हेय ही है उनकी दृष्टि में वह पहले हो ही नहीं सकता। तथाकथित मुमुक्षुओं ने निर्णय को ही निश्चय समझ लिया है कि पहले मोक्ष जाने का निश्चय होता है और वहा जाने का प्रयास (व्यवहार) होता है, ऐसा कहकर भोले-भाले लोगों को बरगलाया जाता है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि निश्चय में और निश्चय नय में बहुत अन्तर होता है। निर्णय का पर्यायवाची निश्चय तो पशु को भी हो जाता है, लेकिन निश्चय नय तो छटवे गुणस्थानवर्ती साधुओं को भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रवृत्ति एव प्रमाददशा है जो निश्चय नय के होने में बाधक। यह तो सर्वमान्य है कि व्यवहार निश्चय का कारण है निश्चय व्यवहार का नहीं। और यह भी मान्य है कि कारण कार्य के पहले ही हुआ करता है ऐसी स्थिति में कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन पहले होता है। दूसरी बात, व्यवहार को एकान्त से हेय (त्याज्य) मानने/कहने वालों को यह कहने का अधिकार ही नहीं है कि दोनों का क्रम क्या है अन्यथा तो यह स्पष्ट रूप से बहाना है कि व्यवहार बाद में होता। कारण के पहले कार्य

हो गया तो कारण की आवश्यकता ही कहाँ है। हेय कहने की अपेक्षा बाद में कहना यह मायाचार है। निश्चय नय का शाब्दिक अर्थ है- न जिसमें कुछ जोड़ा जाये और न निकाला जाये। और अखण्ड द्रव्य में जो भेद करता है वह व्यवहार कहलाता है।

मतार्थ को न जानने वाला ही जानता है कि जैनमत में ही प्रमाण के साथ साथ सापेक्ष नयों से वस्तु तत्त्व जाना जाता है। अन्य मतों में नयों का कोई उल्लेख नहीं है इसलिये तो एकान्त से जकड़े हुए है।

द्रव्य दृष्टि (निश्चय दृष्टि) से सम्यग्दृष्टि और पर्याय (व्यवहार) दृष्टि से मिथ्यादृष्टि। यह भी एक नारा है इनका, क्योंकि स्त्री मुक्ति समर्थन का प्रतिनिधित्व करने वाले “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इस मिथ्या मत में व्यवहार दृष्टि बाधक है। सांख्य पर्याय (उत्पाद, व्यय) को नहीं मानते और बौद्ध द्रव्य (ध्रौव्य) को नहीं मानते। मानते भी हैं तो काल्पनिक मानते हैं। जिनकी समीक्षा चल रही है वे द्रव्य को त्रैकालिक शुद्ध मानकर पर्याय को ऊपर ऊपर होना मानते हैं। दूसरे शब्दों में यो कहा जाये कि सांख्य विशेष को नहीं मानते और बौद्ध सामान्य को नहीं मानते एव योगमत वाले दोनों को मानकर भी एक दूसरे से सर्वथा पृथक् मानते हैं। उसी प्रकार ये मुमुक्षु द्रव्य पर्याय दोनों के अस्तित्व का स्वीकार करके भी दोनों को परस्पर में भिन्न मानते हैं अतः ये सांख्य एव बौद्ध की अपेक्षा योगों के अधिक निकट हैं। इनकी दृष्टि में पर्याय को शुद्ध बनाने का प्रयास किया जाता है, जो पानी में उठे बुलबुले को शुद्ध बनाने के समान निरर्थक है।

जिस किसी द्रव्य का जिस किसी दृष्टि से जिस समय विचार करते हैं, उस समय वह वैसा ही नहीं होता, अपितु होने की योग्यता के आधार पर वैसा कह दिया जाता है। जैसे सिद्ध के समान शुद्ध हैं ससारी जीव का अर्थ है वैसा होने की योग्यता। जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि सिद्ध तो साक्षात् सिद्ध हैं और ससारी परंपरा से सिद्ध हैं अन्यथा ससारी यह उपाधि क्यों लगाई जाती साक्षात् सिद्ध होता तो।

76. क्या भावार्थ महान ? नहीं, भाव-अर्थ को ग्रंथ मानना

जन्मजात अज्ञान ।

ऐसे ही एक मुमुक्षु पण्डित, छुट-पुट ग्रंथों को पढ़कर यह मान चुके थे कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। एक दिन तत्त्व चर्चा करने के उद्देश्य से आ गये हमारे पास। कहने लगे- चर्चा करना चाहते हैं। हमने कहा- चर्चा करने का उद्देश्य हार-जीत का है या तत्त्व निर्णय का। जिसे न्याय की भाषा में विजिगीषु (जीतने की इच्छा) या वीतराग (तत्त्व का निर्णय) कहा कहते हैं। कहने लगे- हमें तो तत्त्व का निर्णय करना है। हमने कहा- आप बताएँ-चर्चा का आधार ग्रंथ होगा निर्ग्रन्थ/ निराधार ? कहने लगे- शास्त्रों के आधार पर ही होगी। हमने कहा- चारों अनुयोगों के आधार पर होगी ? कहने लगे- नहीं, मात्र द्रव्यानुयोग के आधार पर। हमने कहा- किस आचार्य को और द्रव्यानुयोग के किन ग्रंथों को आप प्रमाणिक मानते हैं ? कहने लगे- कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित समयसार को और इसी के समर्थक द्रव्यानुयोग के ग्रंथों को और इन ग्रंथों को जिन आचार्यों ने लिखा है उन्हें भी प्रमाणिक मानते हैं। हमने कहा- किसी भी अनुयोग का ग्रंथ ही मुख्य रूप से संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिखा गया है, आचार्यों द्वारा। आप किस भाषा के जानकार हैं ? कहने लगे- हम तो मात्र हिन्दी जानते हैं। हमने कहा- आप लोगों की दृष्टि में प्राकृत भाषा में लिखा गया शास्त्र ही समयसार है वा उसके ऊपर लिखी गई संस्कृत एवं हिन्दी में लिखी टीकाएँ और भावार्थ, विशेषार्थ, अन्वयार्थ टिप्पणी भी समयसार हैं ? काफी देर तक बौद्धिक श्रम करने के बाद भी उन्हें ठीक उत्तर न सूझा। कहने लगे- ऐसा कुछ पूछने से आपका अभिप्राय क्या है ? अभिप्राय यह है कि इस समय लागू प्रायः प्राकृत, संस्कृत में तो समयसार पढ़ते ही नहीं, यहाँ तक हिन्दी अनुवाद भी नहीं पढ़ते और भावार्थ, विशेषार्थ पढ़ कर कहा करते हैं कि समय सार में, प्रवचनसार में ऐसा लिखा है। हम जैसे लोग जिन्होंने तीनों भाषाओं में उपरोक्त ग्रंथ पढ़े हैं, समझ जाते हैं कि यह समयसार नहीं, अपितु भावार्थ या विशेषार्थ है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़े वे तो धारणा ही बना लेते हैं समयसार में ही लिखा है।

वर्तमान में स्वयं प्राकृत, संस्कृत भाषा पढ़ाना तो दूर पढ़ने, पढ़ाने वालों को समय बर्बाद करना कहते हैं, ऐसे लोगों से कहा जाता है या ऐसे लोग कहते हैं कि हिन्दी अनुवाद पढ़कर क्यों समय बर्बाद करें या करते हों विशेषार्थ, भावार्थ पढ़ लो उसी से समझ में आ जायेगा। कहने लगे- आप भावार्थ एवं विशेषार्थ को इतना उपेक्षित क्यों करते हैं, उसमें तो सारे ग्रंथ का सार भरा होता है और जिसने विशेषार्थ आदि लिखा उसने ग्रंथ के सार को समझ कर ही लिखा होगा ? हमने कहा- आचार्यों के अभिप्राय की नासमझ के कारण

अज्ञानता से गलत बोलना या लिखना अलग बात है और जानबूझकर हठाग्रह से बोलना, लिखना अलग बात है। कुन्द कुन्द स्वामी ने ऐसे लोगों को कुदृष्टि कहा है कि जो मति, श्रुत ज्ञान के बल पर जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए की मनमाने ढंग से व्याख्या करता है। समयसार में निश्चय स्तुति एवं व्यवहार स्तुति का जैसा अर्थ स्वयं ग्रथकार और उनके टीकाकार आचार्यों ने किया है वैसा उनका (गाथाओं) का अर्थ तुम जिसे गुरु कहते हो उसने नहीं किया ऐसा टेप सुनने से ज्ञात हुआ। अतः भावार्थ आदि को ग्रथ नहीं माना जा सकता।

77. क्या भावार्थ महान ? नहीं, आचार्य, कहीं दोस्त तो कहीं दुश्मन समान।

आप लोगो की दृष्टि में जो भी ग्रथ और उनके रचयिता सर्वथा प्रमाण ही होते हैं या कहीं प्रमाण और अप्रमाण भी हुआ करते हैं ? कहने लगे - यह प्रश्न भी गले नहीं उतरा। मतलब यह है कि कुन्द कुन्द स्वामी ने समयसार के अतिरिक्त और भी ग्रथ लिखे हैं वे सभी प्रमाण हैं या नहीं ? सभी को प्रमाण तो कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी ही दृष्टि में उन्हीं के द्वारा रचित चरणानुयोग का ग्रथ मूलाचार प्रामाणिक नहीं है। कहने लगे मूलाचार कुन्द कुन्द आचार्य द्वारा रचित नहीं है, अपितु उन्हीं जैसे नाम के अन्य आचार्य का है। समयसार जैसे ग्रथ लिखने वाले आचार्य तो मूलाचार जैसे ग्रथ नहीं लिख सकते। हमने कहा- ग्रथ ही नहीं अध्याय, अध्याय ही नहीं, श्लोक के चार चरणों में से कोई एक चरण भी तुम्हारी मान्यता के खिलाफ है तब या तो वह किसी ओर ने जोड़ दिया है या व्यर्थ ही लिखा गया है। जैसे आप लोगो के द्वारा ही कहा जाता है- उमास्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र के आदि के तीन चार अध्याय व्यर्थ लिखे हैं अर्थात् एक ही आचार्य एवं ग्रथ आप लोगो की दृष्टि में प्रमाण भी हैं और अप्रमाण भी। तुम्हारी ही दृष्टि से सर्वथा अप्रामाणिक ग्रथ में भी अपने मतलब की बात मिलती है तो उसे प्रामाणिक मान लेते हैं। तत्त्वार्थ सूत्र जैसे ग्रथ को तुम्हें छूने का भी अधिकार नहीं है। किसी भी तरह काट-छाट करके उसे द्रव्यानुयोग का ही सिद्ध करके अपना पक्ष पुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रथमानुयोग को छोड़कर तीनों अनुयोग स्पष्ट रूप से समाये हुए हैं। ऐसे ग्रथ पर कुत्सित हिन्दी टीका, भावार्थ, विशेषार्थ अन्वयार्थ लिखकर अपनी कुदृष्टि का परिचय दिया है

जयसेन आचार्य ही नहीं उनके द्वारा लिखी गई टीकाएं इनके लिये दुश्मन भी हैं और दोस्त भी। जब इनकी मान्यता पर कुठाराघात करती हैं तो दुश्मन हो जाती हैं, लेकिन जब विषय को समझने में सहायक होती हैं दोस्त हो जाती हैं। शान्ति भक्ति में शान्तिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवाद जी कहते हैं- “हे भगवन् ! भव्य जगत् स्नेह से आपके चरणों की शरण को प्राप्त नहीं होते अपितु उसमें कारण विचित्र कर्मों या दुःखों के

समूह सहित संसार रूपी भर्त्सक समुद्र है।" उसी प्रकार जयसेन आचार्य जी की टीकाओं से दोस्ती का कारण अमृत चन्द्र आचार्यों जी की टीकाओं का जटिल/कठिन होना है। जिसे हिन्दी टीकाकार भी हिन्दी टीका करके सहज नहीं बना पाये कि जिसे शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, न्यायार्थ के समझे बिना भावार्थ मात्र से गले उतारा जा सके। जयसेन आचार्य से दोस्ती यह बात विपक्षियों को बताना नहीं चाहते इसलिये तो जहाँ अमृत चन्द्र आचार्य जी की टीका में कठिनाई आती है तो जयसेन जी की टीका को चुपचाप देख लेते हैं कि कोई देख न पाये। इन टीकाओं के विषय में इन तथाकथित मुमुक्षुओं में भी मतभेद है। इनमें एक वर्ग ऐसा भी है जो मायाचार न करके स्पष्ट रूप से दोनों में दोस्ती करके चलता है लेकिन इन्हीं के यहाँ से प्रकाशित जयसेन जी की टीका की हिन्दी में अपनी मान्यता धोपी है। समयसार में जहाँ ज्ञानी शब्द आया है वहाँ उसके सामने कोष्टक में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों से लेकर अर्थ किया है। जबकि आचार्य ने समयसार पढ़ने का अधिकार भी इन्हीं नहीं दिया।

78. क्या भावार्थ महान ? नहीं, शुभ आदि के सत्यानाश से होगा, इनको केवल ज्ञान।

कहने लगे- चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। हमने कहा- तुम्हारे पक्ष के एक व्यक्ति भी कह रहे थे। हमने उसका कारण पूछा- कहने लगे- अनतानुबन्धी कषाय का चौकड़ी का अभाव हो चुका है। हमने पूछा- कहाँ लिखा है कि अनतानुबन्धी के अभाव में शुद्धोपयोग होता है ? कहने लगे समयसार में। विशेषार्थ, भाषार्थ या अन्वयार्थ में लिखा होगा। वे सुनते ही बगले झाकने लगे, क्योंकि विशेषार्थ में ही पञ्चाशद्वय मूल ग्रन्थ में नहीं।

प्रवचनसार में जो शुद्धोपयोगी का लक्षण किया है वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के ही नहीं छठवे गुणस्थानवर्ती में भी घटित नहीं होता। "जिसने पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है, समय और तप से सहित हैं, राग से रहित हैं, सुख-दुःख में समता भाव है वह श्रमण शुद्धोपयोगी है। ये विशेषताये चौथे गुणस्थानवर्ती में नहीं होती, फिर वहाँ वैसे उपयोग की कल्पना कैसी ? कहने लगे- शुद्धोपयोगी होने में उपरोक्त विशेषताओं का होना कोई आवश्यक नहीं है। उसके होने में बाधक शुभोपयोग है अतः शुभोपयोग, का अभाव सो शुद्धोपयोग। हमने कहा- जब शुभोपयोग के अभाव में शुभोपयोग, शुद्धोपयोग के अभाव में केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के अभाव में मोक्ष होता होगा। कहने लगे - केवल ज्ञान का अभाव नहीं होता है और न उसके अभाव में मोक्ष। हमने कहा- क्यों नहीं होगा जब कार्य के होने में अभाव कारण है। दूसरी बात, न्याय शास्त्रों में अभाव का उल्लेख दो प्रकार से किया है- तुच्छाभाव (प्रसज्यप्रतिषेध) और भावान्तर स्वभाव (पर्युदासपक्ष)। जैनाचार्यों ने भावान्तर स्वभाव रूप अभाव को ही वास्तविक माना है और तुच्छाभाव को

मिथ्या कहकर उसका निवेध किया है। ऐसी स्थिति में शुभोपयोग के अभाव से शुद्धोपयोग होता है, ऐसा मानने पर अशुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण होगा, क्योंकि शुभोपयोग का अभाव "भावान्तर स्वभाव" के अनुसार अशुभोपयोग रूप ही होता है। क्योंकि शुभोपयोग का अभाव शुद्धोपयोग रूप तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसी का कारण वह स्वयं नहीं हो सकता। यदि अभाव का अर्थ भावान्तर स्वभाव न माना गये तो तुच्छाभाव नहीं चाहते हुए भी स्वीकार करना होगा, जो सिद्धांत विरुद्ध है।

शुद्ध शुभ एवं अशुभ ये तीनों आत्मा की ही परिणति हैं, लेकिन एक समय में एक ही होती है जैसे गेटी तीन प्रकार की होती हैं—पाटे की, तवे की, और थाली की। तीनों ही आटे की ही परिणति हैं। पाटे की रोटी का अभाव सो तवे की रोटी, या तवे की रोटी का अभाव सो थाली की रोटी या थाली की रोटी का अभाव सो पेट का भरना। यहाँ "अभाव" का अर्थ तुच्छाभाव लिया जाये तो पेट में रोटी पहुँच नहीं पायेगी, न तवे पर पहुँचेगी और न थाली में, क्योंकि पाटे पर से फेंक दी जायेगी। जिस प्रकार अशुभोपयोग/संक्लेश की क्रमशः घटती हुई स्थिति जब चरम सीमा पर पहुँचती है तब शुभोपयोग/विशुद्धि का कारण होती है। उसी प्रकार शुभोपयोग/विशुद्धि की क्रमशः बढ़ती हुई स्थिति जब चरम सीमा को प्राप्त होती है, तब शुद्धोपयोग में कारण होती है।

79 क्या भावार्थ महान ? नहीं, दुनियाँ को विश्वास दिलाने करते कोशापान (कसम)।

(एक महिला दूसरी से कह रही थी—भगवान कसम चौथे में शुद्धोपयोग होता है)

द्रव्य सग्रह में नेमी चन्द्र आचार्य एवं उनके टीकाकार ने जो धर्मध्यान का समीचीन विवेचन किया है। लेकिन तथाकथित मुमुक्षु पण्डितों द्वारा ही नहीं ऐसे ही मुनियों, आर्यिकाओं, क्षुल्लक-क्षुल्लिकाओं द्वारा उसे अधूरा एवं गलत ढंग में प्रस्तुत एवं विवेचित किया जाता है। जयमन आचार्य जी ने शुद्धोपयोग की शुक्ल ध्यान के साथ तुलना की है अर्थात् अध्यात्म भाषा में जिसे शुद्धोपयोग कहते हैं उसको आगम भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग को चौथे गुणस्थान में मानने वाले धर्म ध्यान को शुद्धोपयोग का पर्यायवाची मानते हैं जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है।

द्रव्य सग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरि ने "एक से तीन तक अशुभोपयोग, चार से छह तक शुभापयोग और सात से बारहवे गुणस्थान तक शुद्धोपयोग माना है", लेकिन सातवें, गुणस्थान से जो शुद्धोपयोग का कथन किया है वह उपचार से है। मुख्य रूप से शुद्धोपयोग वही है जो केवल ज्ञान प्राप्त करा दे, सो वह बारहवे गुणस्थान में होता है। प्रश्न हुआ कि पहले से लेकर बारहवे गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चयन होता है, तब अशुद्ध

निश्चय.नय मे शुद्धोपयोग कैसे होगा ? उत्तर सातवें से शुद्ध का आलंबन है, शुद्ध का ध्येय है, शुद्ध का कारण है अतः शुद्ध है, वस्तुतः नहीं। तीनों उपयोगों का चौदह गुणस्थानों मे विभाजन हो जाने के बाद अब गुजाइश ही नहीं रह जाती शुद्धोपयोग को चतुर्थ गुणस्थान मे जबर्दस्ती थोपने की अन्यथा जयसेन आचार्य और उनकी टीका को प्रमाण मानकर भी उन्हें पूर्वा पर विरुद्ध सिद्ध करके अप्रामाणिक नहीं मानते हुए अप्रामाणिक सिद्ध करना है। क्योंकि उन्होंने भी तीनों उपयोग का विभाजन उपरोक्त ढंग से किया है। अमृत चन्द आचार्य जी लिखते हैं- “कषाय का सद्भाव होने से गृहस्थो को निश्चय धर्म का अवकाश नहीं है, इसे इसी प्रकरण मे आगे उदाहरण सहित स्पष्ट करने वाले हैं।

आगम भाषा मे सम्यग्दर्शन (सात प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम, उपशम) कहते हैं उसी को अध्यात्म भाषा मे शुद्धात्मा के अभिमुख कहते हैं, शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं। अभिमुख का अर्थ है गन्तव्य दिशा की ओर मुख हो जाना और कदम रखना अनुभूति है। सम्यग्दर्शन अभिमुख होने का नाम है अनुभूति का नहीं। क्रियायें तीन प्रकार की होती हैं- करोति, भवति एव अस्ति। छठवे गुणस्थान तक करोति क्रिया चलती है और जहा तक बुद्धि पूर्वक राग करता है वहाँ उपचार से शुद्धोपयोग नहीं होता। भवति क्रिया सातवे से नवमे तक होती है वहाँ तक उपचार से शुद्धोपयोग होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सज्वलन कषाय की मद दशा होती रहती है। दशवे मे “अस्ति” क्रिया होती है जहाँ राग रहता। वह भी उपचार से शुद्धोपयोग होने मे बाधक नहीं है। यथाख्यात चरित्र मे बाधक अवश्य है।

पण्डित परम्परा मे चौथे गुणस्थान से स्वरूपाचरण चरित्र मानने की परम्परा चल पड़ी वह भी अर्वाचीन पण्डितो से जबकि यह आर्ष परम्परा नहीं है। आर्ष परंपरा तो चौथे मे सम्यक्त्वाचरणचरित्र मानने की है, जिसका अर्थ है पच्चीस दोषो से रहित सम्यग्दर्शन का पालन करना।

80 क्या भावार्थ महान ? नहीं, कषाय श्रान सद्भाव में, होता निज का भान।

हम उन पण्डितो आदि से पूछना चाहते हैं, जो चतुर्थ गुणस्थान से या उसमे स्वरूपाचरण चरित्र मानते हैं किसी भी गुणस्थान मे दो उपयोग तो नहीं होते ? उत्तर नहीं मे ही मिलेगा अर्थात् तीनों उपयोगो मे से कोई एक ही होगा एक गुणस्थान मे। यह भी मानते होगे या मानना ही होगा कि पूर्व-पूर्व के गुणस्थानो से उत्तर-उत्तर के गुणस्थान विशुद्धि की अपेक्षा से श्रेष्ठ होते हैं। यह भी मानना होगा कि सम्यक्त्वाचरण, देश चरित्र एव सकल चरित्र की अपेक्षा स्वरूपाचरण चरित्र विशुद्ध होता है, क्योंकि यह निवृत्ति मे होता है और वे प्रवृत्ति मे ही होते हैं। प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति श्रेष्ठ है। उपरोक्त व्याख्या के

अनुसार जो चतुर्थ गुणस्थान मे स्वरूपाचरण चारित्र मानते हैं। उन्हे या तो एक गुणस्थान में दो उपयोग मानना पडेगे या चतुर्थ गुणस्थान को पांचवे-छठवे से विशुद्ध और श्रेष्ठ मानना पडेगा जबकि ऐसी मान्यता सिद्धांत विरुद्ध है। जो चौथे मे स्वरूपाचरण मानते हैं वे सम्यक्त्वाचरण तो मानेगे ही नहीं, लेकिन उन्हे पाचवे में देश चारित्र और छठवे में सकल चारित्र तो मानना ही होगा, लेकिन यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता।

किन्हीं का कहना है- कि सम्यग्दर्शन होते ही एक समय की क्षणिक शुद्धात्मानुभूति होती है। हम पूछना चाहते हैं वह एक समय की ही क्यों होती है उसे तो जब तक सम्यग्दर्शन रहता है तभी तक होती रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मान्यतानुसार सम्यग्दर्शन की अनुभूति के साथ और अनुभूति का सम्यग्दर्शन के साथ अविनाभाव सबध है न।

“दुर्जन सतोष न्याय” के अनुसार- थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाये कि चतुर्थ गुणस्थान मे शुद्धोपयोग होता है, लेकिन वैसा मान लेने का तुम्हारा अभिप्राय क्या है ? क्या यह तो नहीं मान बैठे कि अब साधु बनने की आवश्यकता नहीं है सीधे यहीं से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगे। जिस अवस्था मे रहते हुए श्रावक के एक मूलगुण रात्रि भोजन त्याग है उसको निर्दोष पाल नहीं सकता क्या वह उसी अवस्था मे रहते हुए शुद्धात्मानुभूति कर सकता है ? नहीं।

गाव मे एक ही तो कुआँ था जिसका पानी मीठा था। उसी मे दुर्भाग्य से एक दिन, लडने लडते चार कुत्ते गिर गये, मर गये, गल गये, सड गये। सारा पानी दुर्गन्धित हो गया। गाव मे त्राहि-त्राहि मच गई। पहुच गये एक मात्रिक के पास। उसने विधि बताते हुए मंत्र लिख कर दे दिया। गाव के प्रत्येक व्यक्ति न उस मंत्र का उसी विधि से प्रयाग किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होने पुन पहुचकर उलाहना देते हुए कहा- इस मंत्र ने कोई काम नहीं किया। मात्रिक ने विचार कर, पूछा-आप लोगो न उन गिरे हुए कुत्तो को निकालकर बाहर किया कि नहीं ? लोग कहने लगे- आपने ऐसा कहाँ कहा। मात्रिक ने माथा ठोकते हुए कहा हम नहीं समझते थे सारे गाव के लोग इतने मूर्ख होंगे। जाओ। पहले उन्हे निकालकर बाहर करो फिर मंत्र पढकर पानी छोडना। इस मंत्रित जल के प्रभाव से पानी दुर्गंध छोड देगा।

81. क्या भावार्थ महान ? नहीं, बालक वत् दर्शन हो जायें, चक्षु से भगवान।

इन मूर्ख तथाकथित मुमुक्षुओ की ठीक यही स्थिति हैं। जिस अवस्था मे ये अभी हैं उस में चारो तो छोडिये किसी एक कषाय रूपी कुत्ते का अभाव नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति

में ये स्वाध्याय मात्र करके शुद्धात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं अथवा शुद्धात्मानुभूति होती है/ होना मानते हैं। इन्हें वैसी तो नहीं अपितु कषाय के सडाध की अनुभूति अवश्य होती है जिसे ये शुद्धात्मानुभूति मान बैठे हैं और भोले भाले लोगों को वैज्ञानिकों की तरह बेवकूफ बनाते रहते हैं। पहली भूल तो यह है कि निरंतर भ्रमण करते रहने वाले सूर्य की तरह चन्द्रमा को स्थितर मानते हैं। दूसरी असम्भव बात उस पर पहुँचने की करते हैं। वस्तुतः तो इन्होंने किसी ऊँचे पर्वत को चन्द्रमा मान लिया है और उसी पर उतर कर चन्द्रमा पर उतरना समझ लिया है।

ससारी जीव की शरीर में वर्तमान दशा पाषाण में स्वर्ण, दूध में घी एवं तिल में तेल जैसी है। गौरस दूध एवं दही की स्थिति में हो तो घी का स्वाद नहीं मिल सकता। उसी प्रकार कषाय सहित आत्मा को शुद्धात्मानुभूति नहीं हो सकती।

एक महिला भगवान की प्रतिमा के सामने रो रही थी। पूछने पर कहती है- मुझे आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। उसे समझाया-आत्मा अमूर्त है उसे चर्म चक्षुओं के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। जल स्वच्छ और निस्तरंग हो तो उसमें पड़ी हुई वस्तु दिख जाती है अन्यथा नहीं। उसी प्रकार कषाय से मलिन एवं राग-द्वेष रूपी लहरे जिसमें उठ रही हो उस आत्मा को आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। चर्म चक्षुओं से दर्शन करने वाले लोगों की दशा उस बालक जैसी होती है जो एक महात्मा जी के पीछे पड़ गया कि आप जब कभी भी गाँव में आते हैं और आत्मा को जानो, समझो यही बात दुहराते हैं। मुझे दिखाओ हाथ पर रखकर आत्मा किस चिड़िया का नाम है, कैसी हैं। महात्मा बोल- वह देखने, दिखाने की वस्तु नहीं है बेटा, अनुभव करने की चीज है। यह बालहठी नहीं माना साधु को परेशान करने लगा। उन्होंने समझाने के लिये जहाँ वह खड़ा था धक्का दे दिया। वह गिर पड़ा, चोट आ गई, रोने लगा। क्या हुआ बेटा ? कहने लगा- चोट लग गई, दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द हाथ पर रख कर दिखा। उसने कहा- वह दिखाया नहीं अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं जाती अनुभव की जाती है साधु महात्मा ने कहा।

एक महिला एक पण्डित जी से कह रही थी- मुझे आत्मा से साक्षात् हो गया है। उन्होंने पूछा-कैसी है आत्मा ? उत्तर मिला- सफेद-सफेद। उन्होंने कहा-अभी तुम मिथ्या दृष्टि हो। सफेद वर्ण है और वह पुद्गल का गुण है, आत्मा का नहीं। मिथ्या दृष्टि हो तो, सुनते ही आग बबूला हो गई।

82. क्या भावार्थ महान ? नहीं, क्यों करती हो व्यंग्य, निषेध और देने में व्यवधान।

आदि के तीन काण्डों में एक डॉक्टर के साथ हुई चर्चा का पहले उल्लेख कर आये हैं। वे उस महिला से पूछते हैं- “मुनि को भोजन दैय फेर निज करें अहारे” छहठाला की

इस पंक्ति का अर्थ आप लोगो को समझ मे नहीं आया क्या ? कहने लगी, क्यों नहीं आया, यह बहुत सरल पंक्ति है अनपढ़ भी समझ जाता है। फिर तुम्हारे पण्डितो को इस पंक्ति पर टिप्पणी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जिन शास्त्रो मे दान देने का विधान है वे शास्त्र कुशास्त्र हैं। उपरोक्त पंक्ति का यही भावार्थ है क्या जो इन कुदृष्टियो ने निकाला है ? कहने लगी- आप तो मुनि भक्त हैं, लेकिन हमने कभी आपको साधुओ को आहार देते हुए नहीं देखा आप देते हैं आहार ? डॉक्टर ने कहा- हम देते हैं या नहीं देते, लेकिन तुम्हारे जैसे निषेध तो नहीं करते और न विघ्न ही करते हैं तुम लोगो की तरह। और न देने वालो पर व्यग्य करते हैं कहने लगी- आप लोग तो हम लोगो को व्यर्थ ही बदनाम करते हैं। कब विघ्न किया ? पिछले चातुर्मास मे अमुख मुनि महाराज से रुष्ट होकर उन्हें आहार में घास के साथ जान बूझकर बाल देकर अन्तराय कराने की कुयोजना किसने बनाई थी एक महिला को नियुक्त करके। डॉ. कहने लगे- ऐसा सुनते ही पहले वह बगले झाकने लगी। लगा कि सोच रही हो कि हमारा या षडयंत्र इन तक कैसे पहुच गया। फिर सफाई देती हुई कहने लगी, ये सब मनगडत बाते गढ़ कर हम लोगो को बदनाम करने का षडयंत्र है आप लोगो का। बताइये किस पर व्यग्य और किसका उपहास किया ? अमुख महिला बता रही थी कि जब हम पडगाहन के लिये खडे होते हैं तब कहती हैं कि कर लें पडगाहन नहीं तो नरक चली जायेगी। ऐसा सुनकर भी वह हडबडा गई, लेकिन इस बार सफाई न दे सकी और विषयान्तर होने की कोशिश करने लगी- पात्रापात्र का विवेक तो होना ही चाहिपू। कडवी तूबी मे दूध डालने से कडवा ही होता है। डॉक्टर ने कहा- लगता है- हमारी श्रीमति जी आप लोगो के द्वारा खरगलाई जा रही हैं। कैसे ? उनकी साधुओ के प्रति बदलती हुई मानसिकता को देखते हुए। एक दिन कह रही थी- अमुख पंडित जी कह गये हैं- अमुख मुनि यहाँ आये तो उनके प्रवचन सुनने जरूरी जाना, बहुत अच्छा बोलते हैं। हमने कहा- ऐसा भी कह गये होंगे कि उन्हें आहार दान भी देना ? नहीं, तब तुम्हे उपदेश सुनने का अधिकार कहा है। वे अर्हन्त तो हैं नहीं कि वे हमेशा तुम्हे बिना आहार किये उपदेश देते रहे। कहने लगी- हम नहीं देगे तो क्या हुआ और तो देगे/ देते ही हैं। माने उनके बल पर मुनि महाराज से धर्म लाभ लेगी जिन का लोग उपहास करते हैं, व्यग्य करते हैं आहार देते समय। तुम्हारी तरह सभी टाल दे दूसरो के ऊपर तो कितने दिन तुम्हे उपदेश मिलेगा। कहने लगीं- सभी तो नहीं करते वैसा। फिर तुम क्यों करती हो वैसा। मुनि महाराज भी किसी पंडित के बारे मे कहे कि उनका उपदेश सुनने तो जाना लेकिन निमंत्रित करके आहार नहीं कराना टाल देना कि दूसरे करायेगे। कहने लगी- वे ऐसा कहेंगे ही क्यों ? फिर पण्डित जी वैसा क्यों कह गये। कहने लगीं- मुनि महाराज कहते हैं “अवृतियो को उपदेश देने का अधिकार नही है। ठीक कह रहे थे। कैसे ? तुमने दोनो के उपदेश सुने हैं। सच बताना- प्रभाव किसके उपदेशो का पडता है। वे विषयान्तर होती हुई कहने लगी- साधु लोग उपदेश देने मे लापरवाही बरत रहे हैं/ बरतते रहे हैं। डॉक्टर कहने लगे- वे इसके अतिरिक्त और भी कार्यों मे लापरवाही बरत रहे हैं। उदाहरण के लिये- शक्ति के अभाव मे

जंगल में नहीं रहते, तब पंडित लोग जंगल में जाकर क्यों नहीं रहने लगते, क्योंकि कष्ट होता है (व्यग्य)। कहने लगी, पण्डित जी कह रहे थे मुनि मिथ्या दृष्टि होते हैं। डॉक्टर कहने लगे- फिर तुम लोगों को आदेश क्यों दे गये मिथ्या दृष्टि से उपदेश सुनने के लिये ? लगता है उपदेश देते समय साधु सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं और आहारादि के समय अर्थात् शेष समय में मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। अतः उपदेश सुन लेते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। ऐसा ही एक मुमुक्षु मुनि महाराज का उपकार मान रहा था उनके सामने कृतज्ञता प्रगट करते हुए कि आपके उपदेश से कुमार्ग से बच गया। महाराज ने कहा- उन भक्तों/सेवकों के सामने पहले कृतज्ञता प्रगट करो जिनकी सेवा के बल पर तुम्हें हमारे उपदेश सुनने के लिये मिले।

83. क्या भावार्थ महान ? नहीं आहारदान नरक भेजेगा, रोकेगा "अनुदान"।

नग्नत्व में चतुर्थ काल जैसी निर्दोषता चाहने वाले, इनकी वर्तमान दृष्टि को देखते हुए लगता है कि इनमें पंचम काल के साधुओं की सेवा करने की भी योग्यता नहीं है। आखिर क्यों देखना चाहते हैं नग्नत्व को निर्दोष ? क्या उनके सामने आने या उनके सामने जाने पर इन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं इसलिए। और कहीं न टेकने पड़ते तो शायद उन्हें निर्दोष देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार अपने और अपने जैसे सबल सहधर्मों के सामने घुटने टेकने नहीं पड़ते इसलिये अपने को और उनको निर्दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घुटने मात्र टेक देने से साधुओं का कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है ? क्या इतने मात्र से उनका पेट भर जायेगा ? उनकी नैया पार हो जायेगी। आज घुटने टेक देने मात्र से तुम उनमें चतुर्थ काल जैसी छटा देखना चाहते हो और कहीं आहारादि देकर सेवा करते तो उनमें अरहत अवस्था के भी स्वप्न देखने लगते।

अणुव्रत-महाव्रत के समान दान देने को हेय (त्याज्य) कहने वालों में से एक व्यक्ति कहने लगे हमसे-दान नहीं देना चाहिए। दान देना शुभ भाव है और शुभ हेय है। हमने पूछा और लेना हेय है या नहीं ? वे सोच में पड़ गये। हमारे उपदेश सुनने में काफी रुचि रखते थे। उपदेश की प्रशंसा भी किया करते थे कि आप का उपदेश बड़ा मार्मिक होता है। उनसे पूछा- देय (देने योग्य द्रव्य) चार प्रकार का होता है- आहार, औषधि, उपकरण (शाल, पिछ्छी, कमण्डल) आवास (अभयदान) उनमें आहार दान ही हेय हैं या सभी ? सभी तो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही आपने हमें शाल भेंट किया था और इसी से सिद्ध होता है। कि जो तुम आहार दान को हेय कह रहे हो वह तुम्हारी निजी मान्यता नहीं, अपितु थोपी गई है दूसरों के द्वारा या तुम्हारी दान देने में अरुचि है या योग्यता नहीं है। देने की तरह तुम लेने को भी हेय नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारी गुरुओं से ज्ञान दान लेने की रुचि लेने को उपादेय सिद्ध कर रही है, क्योंकि -दिये बिना लिया- दिया जाना सम्भव नहीं है।

तथाकथित मुमुक्षु एक पण्डित स्वरचित एक पुस्तक, मूल्य 50/- भेंट करने लगे। हमने कहा इसकी जगह एक गिलास पानी भेंट कर सकते हो ? वे समझ गये हमारे अभिप्राय को। किकर्तृत्व विमूढ हो गये कि क्या उत्तर दे। शायद यह सोच रहें हो कि जब हम एक गिलास पानी देने को हेय कहते हैं तब किस मुँह से हम स्वलिखित को शास्त्र कहकर भेंट करने आये हैं। देखा तो यहाँ तक गया कि गुरुओं को भी शास्त्र भेंट कर प्रसन्न होने वाले, उसे उपादेय समझने वाले आहार देना तो पाप समझते ही हैं देखना भी पाप समझते हैं।

कुछ तथाकथित मुमुक्षुओं की इससे भी बदतर स्थिति है- आहार दान देने वालों को सातवे नरक चले जाने का भय दिखाते हैं और आहारादि के लिये गये साधुओं को परोक्ष रूप में जहाँ वे विराजमान रहते हैं वहाँ रखी-चोकी पर शास्त्र भेंट कर जाते हैं, तब ये कौन से नरक जायेंगे ? दूसरी बात, इनकी दृष्टि में आहार देने की अपेक्षा साधुमात्र कुपात्र है, लेकिन एक व्यासनी, मिथ्यादृष्टि को शास्त्र देने की सार्थकता समझते हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं के पक्ष का कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता हो तो उससे सुनने में परहेज नहीं। आक्षेप होने पर कहते हैं- हमें तो उसके गुण देखना चाहिए अवगुण नहीं। साधुओं को आवास दान देने में इन्हें न मुनि भक्तों का नरकवास दिखाता है और न अपना ही। कभी किसी से कहते हुए भी नहीं सुने गये कि आवास दान देते हो तो सातवे नरक जाओगे, अपितु किसी पहुँचे हुए साधु सघ के आने पर तावड़ तोड़ व्यवस्था करते हुए देखे/ सुने गये हैं यदि उस आवास स्थान की व्यवस्था के व्यवस्थापक स्वयं हुए तो। जहाँ कहीं से भी ग्रंथ का प्रकाशन होता है उसकी कीमत कम करने के लिये लोग सहयोग देते हैं या सहयोग लेते हैं। उस सहयोग के लिए "दान" शब्द की जगह "अनुदान" शब्द का प्रयोग किया करते हैं। लगता है "अनु" उपसर्ग इन्हें नरक जाने से रोक लेगा।

84. क्या भावार्थ महान ? नहीं, पद्मावती पूजते रहना साधू को न देना दान।

जिनकी यहाँ चर्चा चल रही है उनके अनुकूल बोलने वाले साधु एवं आगम/शक्ति के अनुसार निर्दोष रूप से चलने वाले साधुओं के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करने अर्थात् अमुक मुनि बहुत अच्छे हैं, उनके सामने झुकने वाले भी आहार देने का अवसर आने का कतरा जाते हैं।

जिनवाणी के प्रचार-प्रसार में लगे हुए लोगों का, पास ही के एक गाँव से फोन आया, जहाँ एक साधु सघ विराजमान था कि हम आप लोगों के यहाँ शास्त्रों के प्रचार के लिये आना चाहते हैं। आप लोग गाँव के बाहर तक आइये गाजे-बाजे के साथ लेने के लिये। लोगों ने कहा- यहाँ साधु लोग विराजमान हैं जिन्हें आप मानते नहीं और कोई तैयार

भी नहीं आप लोगो को यहाँ बुलवाने के लिये, इसलिये आपका आना उचित नहीं है। वहाँ से आवाज आई-हम मुनि महाराज के प्रवचन सुन लेगे। लोगों ने कहा- आप उन्हें नमस्कार करोगे, आहार देगे ? वहाँ से कोई आवाज नहीं आई। आखिर आहार देने से इतना कतराते क्यों ? वही नवधा भक्ति करना पड़ती है। साधुओं के सदाचार से ही इन्हे प्रयोजन हो सो भी बात नहीं, क्योंकि बाहर से बुलवाये गये किमी व्यसनी चरित्रहीन पंडितों के भी नम्बर लगाने होते हैं, लिस्ट टागनी होती है कि कब-कब, किस-किस के यहाँ इनके भाजन होंगे। अरे, यह कल्पना करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किसी साधु को, नहीं चाहते हुए कारण वश नहीं दुर्भाग्य से साधु पद छोड़ पण्डित बनना पड़ जाये तब उसे आहार कराने में कतराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो साधु अवस्था में पड़ती थी, क्योंकि नवधा भक्ति बीच में नहीं आयेगी।

चरित्रवान एव चरित्रहीन के समान इन्हे सम्यक्त्व एव मिथ्यात्व से भी प्रयोजन नहीं है। कैसे ? एक बाप के सभी बेटे धार्मिक एव लौकिक कार्यों में एक मत हों यह कोई जरूरी नहीं है। उसी प्रकार सभी तथा-कथित मुमुक्षु अभिषेक, पूजन जैसे धार्मिक कार्यों में एक मत नहीं है। मुनियों को मानने और न माने के विषय में सभी एक जैसे कट्टर नहीं हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि जब किसी को आर्थिक सहयोग देकर अपने पक्ष में बनाया जाना है, उसे पूजन, अभिषेक के विषय में कट्टरता से प्रतिबद्ध नहीं किया जाता जितना की साधुओं के नमस्कार आदि के विषय में। नग्नत्व के प्रति जन्म जात द्वेषी का प्रभाव इतना जबर्दस्त है कि जो एक व्यक्ति के साथ घटित घटना से सिद्ध हो जाता है।

वैसे तो ये पद्मावती जैसे देवी- देवताओं के मानने के सक्त विरोधी हैं लेकिन निम्नलिखित घटना से लगता है कि उनके प्रति भी इतना द्वेष नहीं है जितना दिग्गम्बर भेष के प्रति। देव, शास्त्र, गुरु के साथ एक व्यक्ति पद्मावती का भी उपासक था। आर्थिक सकट की स्थिति में उसने इनसे इस शर्त पर सहायता ली कि हम पद्मावती को नमस्कार करना आदि नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसे उसके नाराज होने का डर था। महाराज तो नाराज होते ही नहीं, तब उनसे डर कैसा। मुमुक्षु इस शर्त पर भी तैयार हो गये सहायता देने के लिये, और दी भी।

85 क्या भावार्थ महान ? नहीं, मुल्लोवत् मुनि विरोध में चलती रही जवान।

एक बार एक मुनि भक्त ने एक आचार्य से कहा- महाराज। ये लोग मुनियों का विरोध करते हैं। आप इनका विरोध क्यों नहीं करते ? आचार्य जी ने कहा- हम जैसा विरोधी दूसरा कोई नहीं है मुनि विरोधियों का। कैसे ? डण्डा लेकर या मुँह से विरोध करना ही विरोध नहीं, अपितु मुनि विरोधियों के सामने मुनि बन जाना ही मुनि विरोधियों

का निर्दोष विरोध है। तुम्हारी तरह एक लड़का शिकायत कर रहा था कि मुझे छोड़कर धर के सभी सदस्य मुनि विरोधी हैं। मुझे क्या करना चाहिए ? मुनि बन जाना चाहिए। सयोग की बात है कि कुछ समय साधना करके मुनि बन गया और सभी सदस्य मुनि भक्त। कहने लगा- सभी तो ऐसा नहीं कर सकते। आचार्य जी ने कहा- वे मुनियों को आहार देने का भी विरोध करते हैं, भगवान की पूजा करने का भी विरोध करते हैं। तब क्या तुममें मुनि बनने की तरह दान देने, पूजन करने की भी सामर्थ्य नहीं है। पूछा-पूजन करते हो, मुनियों को आहार दिया कभी ? नहीं। फिर तुम में और उनमें कोई अन्तर है। तुम्हारी तरह मुनि पर कोरी भक्ति और सहानुभूति दिखाने वाले अनगिनते लोग मिल जायेंगे। शास्त्र समत जिन बातों का वे विरोध करते हैं उनके समर्थकों की सख्या बहुत है। कैसे ? न पूजा, अभिषेक एवं साधुओं की सेवा नहीं करते हैं। वे उन्हीं के समर्थक हैं कृत की अपेक्षा में देखा जाये तो। अन्तर कारित और अनुमोदना का ही है।

एक कहने लगे- महाराज श्री ! जो आप से चर्चा कर रहे हैं वे पंडित जी हैं। महाराज ने कहा, शास्त्री परिषद के हैं या विद्वत परिषद के ? कहने लगे, इससे आपको क्या प्रयोजन ? प्रयोजन है, क्योंकि विद्वत परिषद के लोग पहले से ही मुनियों के विरोधी रहे हैं। इन्हीं का अनुकरण किया है मुनि विरोधियों ने। आगम का उल्लेख है- आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यन्त अनेक बार मुनि परंपरा का विच्छेद हुआ है। लगता है जब कोई व्यक्ति लुप्त परंपरा को साधु बनकर प्रकाश में लाया होगा तब ऐसे ही सिर फिरे लोगो ने उनका विरोध किया होगा कि जब मुनि परंपरा समाप्त हो गई तब तुम मुनि बन कैसे गये। जैसे-कैसे मुसलमानों के प्रतिबन्ध से छुटकारा मिला तो ये पंडित मुल्ला पीछे पड़ गये प्रतिबन्ध लगाने के लिये। ये वैसा करने में असमर्थ रहे तो तथाकथित मुमुक्षु मुल्ला पीछे पड़ गये। लेकिन ये मुनि मात्र पर प्रतिबन्ध लगाना तो दूर थोड़ा बहुत शिथिलाचार भी कम नहीं कर सके। कम हो भी कैसे, क्योंकि प्रयास भी तो नहीं किया वैसा कुछ करने का। जब से यह लुप्त परंपरा प्रकाश में आई तब से इन पण्डितों का साधुओं के साथ कैसा व्यवहार रहा, कैसा व्यवहार रहना चाहिए था इसे एक घटना के माध्यम से स्पष्ट करें।

86. क्या भावार्थ महान ? नहीं, फालतू जबान (जीव) से लगता, पालतू हो श्वान ।

एक जेलर की नियुक्ति हुई। काफी समझदार था। जहाँ नियुक्त हुआ था वहाँ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया। सभी में क्रमशः सलाह मांगी कि कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ? एक को छोड़कर सभी ने प्रायः एक जैसी सलाह दी कि उनके साथ हमेशा निर्दयता का ही व्यवहार करना चाहिए अर्थात् कठोर से कठोर दण्ड देना चाहिए, तब समझ में आयेगा की अपराध का क्या परिणाम होता है। एक ने इनकी सलाह

का विरोध करते हुए कहा- यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध चलाकर या शौक से किया करता हो। मजबूरी में भी हो जाते हैं या करना पड़ते हैं एवं अपराधी बनता नहीं, बनना पड़ता है। कुछ तो निर्दोष होते हुए भी पूर्वकृत कर्मों के कारण अपराधी सिद्ध हो जाते हैं फिर सभी के साथ एक जैसा क्रूरता का व्यवहार करना कहाँ तक उचित है। अतः उपरोक्त निर्दोष एवं वास्तविक अपराधियों के साथ मानवोचित व्यवहार किया जाये तो वे रास्ते पर लाये जा सकते हैं। जेलर को यही सलाह उचित प्रतीत हुई और उन्होंने अपने सत्पुरुषार्थ से एक ऐसे खूखार अपराधी व्यक्ति को मानवों की श्रेणी में ला रखा जिसका नाम सुनकर लोग काप जाते हैं।

माना कि वर्तमान में कुछ इनेगिने साधुओं को छोड़ कर अधिकांश अक्षम्य अपराधों में लिप्त हैं, इसमें कारण वे स्वयं हो सो भी बात नहीं है। यह बात आगे दृष्टांत पर से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेगी ऐसे साधुओं के साथ विद्वत् परिषद के लोगो ने प्रायः पालतू श्वान वृत्ति अपनाई है। विहार करते समय ऐसा प्रायः देखा जाता है कि गाव में आने से पहले कुत्ते चिल्लाने लगते हैं और सामने आने पर चुप हो जाते हैं एवं गाव से बाहर होने पर या आगे बढ़ जाने पर पुनः भोकने लगते हैं। ऐसे कुत्ते भी देखे हैं जो निर्भीकता से सामने आने पर भी भोका करते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले कम ही हुआ करते हैं। मालिक की या अन्य किसी की डाट सुनकर चुप भी हो जाते हैं। ऐसे कुत्ते अपने सहयोग की दम पर भी माहस दिखा देते हैं। सहयोगियों के बल पर भोकने वाले डाटने पर भी जब नहीं मानते तब मारने की धमकी देते हैं या मार भी देते हैं। उस समय कहना भी पड़ता है कि गेंटी के टुकड़े आप देगे ही क्यों यदि वह अपरिचित लोगो के साथ वैसा व्यवहार न करे ता। उम्मे तो सभी बराबर हैं साधु हो या दुर्जन (चोर)। पण्डित सपरिवार समाज के बल पर पला करत है। साधुओं के बल पर नहीं। इसलिये साधुओं के द्वारा होने वाले अपराधों पर गौर कर, दूर से या निकट आकर साधुओं के विरुद्ध होकर भोका करते हैं उतना समाज के विरुद्ध होकर नहीं भोकते, क्योंकि कुत्ता कभी मालिक के विरुद्ध होकर नहीं भोकता अन्यथा टुकड़ों की समस्या। कुत्तों की एक विशेषता है कि अपरिचित व्यक्ति के परिचित होने पर फिर उसके विरुद्ध दुबारा कभी नहीं भोका करते। पण्डित भी कुछ ऐसे भी हैं, कुछ विपरीत भी

87. क्या भावार्थ महान ? नहीं, साधु रहें दूध के धोए हम दुर्गुण की खान।

साधुओं के अपराधी होने के कारणों पर विचार कर गौर न करने वाले इन पण्डितों की स्थिति उस व्यक्ति के समान है जिसने कभी बल्ब जलाते-बुझाते नहीं देखा था। ऐसे व्यक्ति से लोगो ने कहा-कुचर साहब जब आप सोने लगे तब बल्ब बुझा देना। लोगो के

जाने के बाद वह लगा बुझाने बल्ब को मुँह से दीपक की तरह। मुँह से काम न चला तो गमछे से चलाया। सुबह लोगो ने कहा- आपने बल्ब नहीं बुझाया ? कहने लगा- भाड में जाये तुम्हारा बल्ब हमारा तो बुझाते-बुझाते मुँह अभी भी दर्द कर रहा है। लोगो ने उसी के सामने एक सेकिड में बुझा दी बटन ऊपर करके। साधुओ में बढ़ते हुए अपराधो को देखने से लगता है पण्डितों की भोक दिनों दिन कम होती जा रही है। कारण को खोजकर एक क्षण में बल्ब बदल देने वाले विवेकियों की तरह कोई इन पण्डितों को बताये कि मुँह से बल्ब बुझाने की तरह सीधे साधुओ से अपराध मिटाये या कम किये नहीं जा सकते हैं। मूढ़ भक्तों की सख्या/ बहुमत को देखते हुए पण्डितों में दूर, शक्ति के अनुसार निर्दोष चर्या करने वाले साधुओ में भी साहस नहीं अपराधो पर रोक लगाने का।

साहसी कुत्ते के समान कोई पण्डित साहस करे किसी साधु के सामने कुछ कहने का तो मुँह की खानी पड़ती है। एक पण्डित, खेद व्यक्त कर रहे थे उस क्षेत्र पर रहने वाले साधुओ की दयनीय दशा को देखकर जिस पर हजारों यात्री प्रतिदिन दर्शनार्थ पहुँचते हैं। उनसे पूछा, पण्डित जी रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग तो होगा ही ? अपनी समस्या बताते हुए कहने लगे- नहीं। सात व्यसन त्याग का निर्दोष पालन तो करते ही होंगे ? कहने लगे प्रयाम ता करता हूँ। तब तो आप जैसे पण्डितों को देखकर वे साधु भी खेद व्यक्त करते हैं जिन्हें देखकर आप खेद व्यक्त कर रहे हैं। वे अज्ञानता से वैसा कर रहे आर आप ज्ञानी होकर।

ऐसे ही एक विद्वान एक साधु के पास पहुँचे। इसी उद्देश्य से कि इनकी उद्दण्डता पर कुछ अकुश लगाया जा सके मांग दर्शन देकर। शुभ समाचार जानने के बाद पूछा- महाराज। आप की पिच्छी बहुत पुरानी हो गई दिखने से ऐसा लगता है। “प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता” के अनुसार सुनना पड़ा- पहले तू अपने आप को तो देखे कि तू कितना पुराना हो गया। सुनकर पण्डित जी का सारा उत्साह ठण्डा पड़ गया। ऐसी स्थिति में कमी बताकर सुधार के लिये सुझाव देना बड़ा मुश्किल है।

शिथिलाचारी आचार्य से एक विवेकी ने साहस करके कहा उन्हीं का शिथिलाचार बताते हुए कि ऐसा क्या ? आचार्य कहने लगे- हम आगम विरुद्ध नहीं चल सकते। जब आगम में लिखा है कि साधु शिथिलाचारी होंगे, तब हमारा या किसी साधु का निर्दोष होना आगम विरुद्ध है। विचारे ऐसे कुतर्की साधुओ को कोई रास्ते पर ला सकता है क्या ? नहीं। सदोषी/अर्नाथकारी पण्डित ही नहीं निर्दोष/सदाचारी पण्डित अथवा साधु भी उपरोक्त साधुओ के शिथिलाचार पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करे मूढ़ मुनि भक्तों की मार नहीं तो डॉट ता महीनी ही पड़ती है।

88. क्या भावार्थ महान ? हाँ, सेवा से मेवा पातें हैं, सुधर जात इंसान ।

महाराज । आपने यह तो बताया ही नहीं कि खूखार व्यक्ति को जेलर किस प्रकार रास्ते पर लाया था । उत्तर मिला- उचित सलाह देने वाले विद्वान को जेलर सप्ताह में एक दिन उपदेश देने के लिये बुलाने लगे । सभी कैदी प्रसन्न थे, लेकिन उपरोक्त कैदी को यह सब पसंद नहीं था । उसने एक दिन विद्वान के ऊपर अपना जूता फेंककर मार दिया । शेष कैदियों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी । वह बेहाश हो गया । जेलर साहब उसे अपने कमरे में ले गये । सोते समय उसकी ओर अपना सिर कल लिया । बहुत रात गये मुँह से कराह निकली । सहानुभूति का हाथ फेरते हुए पूछा-क्या चाहिए ? ऐसी सहानुभूति का उसने जीवन में पहली बार अनुभव किया था । धीरे से बोला-पानी पीना है । स्वयं उठकर उन्होंने अपने ही हाथ से पानी पिलाया । पूर्ण स्वस्थ होने तक उनके स्नेह ने उसके हृदय की पूरी कलुषिता धो दी । एक दिन उसने जेलर साहब के पैरो पर सिर रख दिया । उन्होंने उसे उठाकर गले लगा लिया । वह बच्चों जैसा रो पड़ा । उसे लगा-जैसे मा से साक्षात् कार हो गया हो ।

हमारा स्वयं का, वर्षों का अनुभव कहता है कि अधिकांश साधुओं की सेवा ऐसे भक्तों की भक्ति पर निर्भर है, जो विवेक शून्य हैं । जो विवेकी हैं, वे भक्ति शून्य हैं । कुछ विवेकी भक्त हैं, लेकिन सेवा से शून्य हैं । वे हमेशा साधु सेवा से ही नहीं उनके पास आने से ही कतराते हैं । साधु जैसे पद पर स्थित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जेलर साहब जैसे विवेकवान भक्तों की सहानुभूति पाकर अपने अपराधों को परित्याग कर पश्चात्ताप करते हुए उसका प्रायश्चित्त न करे अर्थात् करेगा ही । जेलर साहब ने उससे सारा इतिहास पूछ लिया कि तुम इस प्रकार के खूखार अपराधी कैसे बने । क्या तुम्हारे माता-पिता जी भी ऐसे ही थे ? कहने लगा नहीं पिता तो मेरे हाश मम्हालने से पहले ही शात हो गये । मुझे तो अपराधी, लोगों की उपक्षा ने बनाया । मा बीमार थी । दवा के लिये पैसा नहीं था । किसी ने सहायता नहीं की । मुझे चोरी करनी पड़ी । पकड़ा गया जेल की हवा खानी पड़ी । मा बीमारी की दशा में मर गई । मुझे अन्तिम क्रिया करने के लिये भी नहीं छोड़ा गया । जब छोड़ा गया तो मुझे कोई अपने पास नहीं टिकने देता था अतः मजबूरी वश अभी तक मैंने जो किया उसके अलावा और कुछ मुझे सूझा ही नहीं । विद्वान का अपमान करने वाले इस कैदी को दण्डित करने का अधिकार तो जेलर साहब को था, लेकिन वे पिटाई करने वाले कैदियों एवं उनसे पहले आकर जा चुके जेलरों के समान नासमझ नहीं थे । उन्होंने समझ लिया था कि यह व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता । इसे तो अब परम स्नेह की आवश्यकता है । कितने बार जेल की सजा भोगने पर भी उसकी अपराधी प्रवृत्ति थोड़ी बहुत भी घटी नहीं, अपितु बढी ही है । समाधि से विचलित मुनि की शान्ति सागर जी ने परम स्नेह से सेवा की उन्हें नमस्कार किया तब उन्हें सुधरने में देर नहीं लगी ।

सैद्धांतिक दृष्टि से विचार करे तो जब तक पापानुबन्धी पाप का उदय रहता है तब तक उसे प्रताड़ित करके भी रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है। उसी प्रकार साधु भेष धारण करके भी उसका अपराधी मन हर किसी से उपेक्षित होकर, तिरस्कृत होकर और भी उग्र हो जाता है अपराध करने के लिये। ऐसे भेष धारियों को जेलर साहब जैसे विवेकी भक्तों की परम आवश्यकता है इस समय भी। अन्यथा उसके और उसके द्वारा हो रहे धर्म के उपहास और पतन को रोका नहीं जा सकता उपेक्षित करके। उन्हीं साधुओं से उनके द्वारा किये या हो रहे अपराधों के कारणों को जानकर दूर किया जाना आवश्यक है कि जब आप आत्म कल्याण के लिए निर्ग्रन्थ हुए थे फिर आडम्बर में कैसे उलझ गये। यह भी अनुभव की बात है कि जब कोई विवेकी भक्त तन, मन धन से साधु सेवा करता है, तब उसकी उस सेवा का प्रभाव एक अलग ही प्रकार का होता है लेकिन आज का यह प्रबुद्ध वर्ग सेवा और साधु की उपेक्षा करके साधुओं को निर्दोष देखना चाहता है अज्ञानियों की सेवा के बल पर।

89. क्या भावार्थ महान ? हाँ, पर की आग बुझा देने पर बचता है निजी मकान।

इन तथाकथित मुमुक्षुओं की यह भी धारणा है कि दान देने से पर का ही उपकार होता है देने वाले का नहीं। पहली बात तो यह है कि यह धारणा “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इनकी ही मूल्य मान्यता का खडन करती है। दूसरी बात, ऐसे ही एक मुमुक्षु से पूछा- पड़ोसी के घर में आग लग जाये तो आप बुझायेगे या नहीं ? कहने लगा अवश्य बुझायेगे। पूछा- क्या समझकर बुझायेगे ? कहने लगा बुझाई नहीं गई तो हमारा भी घर जल सकता है। मतलब उसके घर की आग बुझाने में तुम्हारा भी हित निहित है तब कैसे समझा जाये कि आहार देने में पर का ही हित हाता है। अरु कहा तो यह जाना चाहिए कि दान देने से दूसरों का हित हा या न हा देने वाल का ता होता ही है। जैसे अहित के बारे में कहा जाता है कि तीव्र कषाय के हाने पर किसी का अहित हा य न हो अपना तो होता ही है। जैसे दूसरे का मुँह काला करने से पहले अपने हाथ तो काले हा ही जाते हैं अब मुँह काला कर सको या नहीं। कहा जा सकता कि अपना घर जलने का भय न भी हो तो लोग दूसरों के घर की आग बुझाते ही हैं ? समाधान यह है कि वर्तमान में नहीं तो भविष्य में आपनि की सम्भावना से भी तो दूसरों का उपकार करते हुए देखे जाते हैं। अत उपेक्षा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती।

इनसे पूछा जाये कि जिम किसी को दान देना हेय है या साधुओं को ही नवधा भक्ति से दान देना हेय है। इसमें भी वर्तमान क साधुओं को दान देना हेय है या त्रिकाल में/ के साधुओं को दान देना हेय है ? दान मात्र देना ता हेय हो नहीं सकता तुम्हारी भी दृष्टि

मे। कोई कहे हेय है तो हम पूछते हैं कि जिसे तुम गुरु कहते हो वह करीब नब्बे वर्ष तक बिना दान लिये और किसी क द्वारा दिये कैसे जीता रहा। न तो वह गृहस्थश्रावक था जो न्याय नीति से धन कमाता और खाता रहा हो और न वह त्यागी श्रावक एव साधु ही था जिन्हे हमेशा दान लेकर ही धर्म साधना करने का अधिकार है और न उसे अहंत अवस्था प्राप्त थी जिससे भोजन की आवश्यकता न पड़ी हो। समय मे अर्थात् उद्दष्टि त्याग प्रतिमा ग्रहण किये बिना भेष धारण करके गृह त्याग करने वाले ब्रह्मचारी भेष धारियो के विषय मे तथाकथित मुमुक्षु पण्डितो के मुँह से सुना है कि इन ब्रह्मचारियो को घर मे रहते हुये अपने पुरुषार्थ से धन कमा-खाकर साधना करना चाहिये, पराश्रित न होकर, लेकिन ऐसा स्व मान्य गुरु के विषय मे कुछ नहीं कहा।

इन्हे यह भी कहते हुए सुना गया है कि पहले साधुओ की परीक्षा करना चाहिए फिर नमस्कार करना चाहिए, आहार आदि देना चाहिए। इन्हे उस मा से सबक लेना चाहिए जिसका बेटा उद्दण्डता करके घर से भूखा भाग गया मार के भय से। पिता रास्ता देख रहे हैं कि आने दो बच्चू को बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। पत्नि कहती है- पहले मुझे भोजन करा लेने देना फिर जो दिखाये सो करना। भूखा भागा है पिटने के बाद भोजन नहीं कर सकेगा। इसलिये कुन्द कुन्द देव ने श्रावक को मा की उपमा दी है पिता की नही।

90. क्या भावार्थ महान ? नहीं, व्रतो मात्र को हेय समझ कर बनना चाहे भीम समान।

कुन्द कुन्द स्वामी कह गये कि साधुओ को “द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एव शरीर के सहनन को देखकर चलना चाहिए, लेकिन हर किसी तथाकथित मुमुक्षु के मुँह से सुना जा सकता है जब शक्ति नहीं थी अर्थात् जब गरमी मे पहाडो पर, ठडी मे नदी के किनारे, एव बरसात के समय पेडो के नीचे रहकर तप करने की शक्ति नहीं थी तब साधु बन क्यों गये। लगता है इन्होने कुन्द कुन्द स्वामी के साधुओ को दिये गये आदेश का भावार्थ या विशेषार्थ निकाला है। इन्हीं स पूछा जाता है कि आपका रात्रि मे चारो प्रकार के आहार का त्याग है क्या ? उत्तर मिलता है नहीं, क्यों ? क्योंकि त्याग करने की शक्ति नहीं है। पूछा जाये- शारीरिक शक्ति नहीं है या आत्मिक शक्ति ? सभी तथाकथित मुमुक्षु शारीरिक शक्ति का अभाव तो कह नहीं सकते, क्योंकि इनमे से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कतिपय साधुओ के शारीरिक वजन से तिगुने भी होते हैं। इससे स्पष्ट है कि आत्मिक, बल (शक्ति) का ही अभाव है। जिससे सभी परिचित नहीं है।

स्वाभाविक है कि शरीर मे कोई रोग विशेष आता है तो उसके कारण शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है अत लौकिक कार्य करने मे उत्साह नही होता। मिथ्यात्व एव

कषाय ये आत्मा के रोग हैं जिनका तीव्र उदय रहते आत्मिक शक्ति का विकास नहीं होता। जिसके विकसित रहते त्याग के भाव होते हैं और त्याग कर भी देता है। दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व तो रोग का कारण है और कषाय शक्ति की क्षीणता का कारण है। आचार्य कहते हैं- “मिथ्यात्व रूपी रोग को नष्ट करने के लिये सम्यग्दर्शन एक अमोघ (रामबाण) औषधि है और शक्ति का विकास औषधि से नहीं, अपितु अणुव्रत महाव्रत रूपी हल्के और भारी भोजन से हुआ करता है। आत्मिक शक्ति में मदाग्नि की स्थिति होने पर अणुव्रत रूपी फलाहार की आवश्यकता होती है और जब उस आत्मिक शक्ति में अणुव्रत पालते हुए क्रमशः विकास होता है, तब महाव्रत रूपी गरिष्ठ आहार देने पर क्रमशः आत्मिक शक्ति का विकास चरम सीमा को प्राप्त कर लिया करता है।

विचारे करे कि जो यह कहता है कि मुझ में रात्रि में चारों प्रकार के आहार त्यागने तक की शक्ति नहीं है और अणुव्रत महाव्रत हेय है तब क्या वह कभी आत्मिक शक्ति का विकास कर सकेगा ? नहीं। अपितु वह प्राप्त शारीरिक शक्ति का और भी ह्रास कर लेगा बहाने बनाकर। आत्मिक शक्ति का तो है ही। लौकिक कार्य करने में जितनी शक्ति का उपयोग करता है/लगाता है। उस अपेक्षा से चौथाई शक्ति में हो जाने वाले त्याग के कार्य में असमर्थता व्यक्त करता है अतः यह बहाना नहीं तो क्या है। भीम को इतना शारीरिक बल प्राप्त क्यों था ? उत्तर मिला- पूर्व जीवन में उन्होंने साधुओं की तन, मन, धन से सेवा की थी। वर्तमान साधुओं की आहारादि से सेवा करना तो दूर सेवा करने को हेय माने वह प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग है।

91. क्या भावार्थ महान ? नहीं, रुपये तीन की करुं मजूरी कहाँ रहेगा स्व अभिमान।

जिस समय घर में था। उस गाँव में एक ऐसा व्यक्ति देखा। जिस कार्य में उसे दस-पंद्रह रुपये मिलते थे वह कार्य भी कर लिया करता था और जिस दिन ऐसा कार्य न मिले उस दिन वह कार्य भी कर लेता था जिसमें दो-तीन रुपये मिलते थे। एक ऐसा भी व्यक्ति था जो दस-पंद्रह वाला ही कार्य किया करता अन्यथा खाली बैठा रहता था। दो-तीन रुपये मिले ऐसा कार्य करने में अपना अपमान समझता था यही कारण था कि वह आर्थिक दृष्टि से हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि कीमती कार्य प्रतिदिन मिले यह कोई आवश्यक नहीं है।

इन तथा कथित मुमुक्षुओं की मान्यता से ऐसा ही प्रतीत होता है कि साधु उसी समय बनेंगे या बनना चाहिए जब जंगल में रहकर उसी भव से मोक्ष जाने में समर्थ हो। इससे कम शक्ति में साधु बनना, गाँव आदि में रहते हुए स्वर्ग नहीं जाना। ऐसा कुछ करना उनकी शान के खिलाफ है। ऐसे लोगों का असयमी रहकर नरक-तिर्यच गति में शारीरिक एवं

मानसिक दृष्टि से परेशान होना स्वाभाविक है, दूसरे मजदूर के समान। इनकी मान्यता से एक बात और सिद्ध होती है कि ये शक्ति के अनुसार न स्वयं साधना करना चाहते हैं और न दूसरों को करने देना चाहते हैं। साथ साधुओं के विषय में उनका ख्याल है कि ये शक्ति का उल्लंघन करते हुए साधना करे और सकलेश परिणाम करते हुए हमारी तरह दुर्गति प्राप्त करे।

द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव एवं शरीर के सहनन (शक्ति) को देखकर ही चलना चाहिए। कुन्द कुन्द स्वामी के द्वारा दी स्वतंत्रता पर अधिकांश साधु स्वच्छद हो रहे हैं। जिन्हें धर्म ध्यान में बाधक पर वस्तु का सहारा लेकर भी पश्चाताप नहीं होता। इस तरह से चलने वाले साधुओं के समर्थक एवं सेवक भी मिल रहे हैं जगह जगह। तब सभी साधुओं को एक ही डण्डे से हाकने वाले तथाकथित मुमुक्षु चिल्लाते रहे उन्हें कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं। किंचित् सहारा लेकर भी पश्चाताप करते हुए जो साधु साधना करते हुए अपना कर्म भार हल्का कर रहे हैं, लेकिन इन्हें उनका पश्चाताप दिखता नहीं है इसलिये सभी को एक डण्डे से हाकने लगते हैं।

ऐसा ही एक तथाकथित मुमुक्षु, जैन विद्यालय में अध्ययन किये हुए व्यक्ति की शिकायत कर रहा था एक मुनि भक्त से कि हमारे द्वारा बुलाये गये किसी पण्डित के आने पर उनका उपदेश सुनने के लिये सबसे आगे बैठ जाता है। उनसे कुतर्क करता है। ऊट पटांग प्रश्न करके उन्हें सबके सामने नीचा दिखाता है। अभी तक इतने पण्डित आये उन्हें कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। पण्डितों की विदाई में कभी पाच पैसे सहयोग के रूप में नहीं दिये। मागने पर कहता है- मुझे तो चतुर्थ काल के पण्डित चाहिए ? मुनि भक्त कहने- नगे वह तुम्हारा ही तो अनुकरण कर रहा है। जब अपने यहाँ कोई साधु आते हैं तो उनका उपदेश बड़ी रुचि से सुन लेते हो उस समय चतुर्थ काल का विकल्प नहीं आता, लेकिन जब उनकी सेवा, पूजा, भक्ति की बात आती है तो चतुर्थकाल के होना चाहिए, वनामी होना चाहिए।

द्वितीय अध्याय दोषारोपण काण्ड

92. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, ढोंगी साधु भी कर सकते हैं निज आत्म उत्थान ।

प्रसंग वश पुनः दुहराये कि ईसाईयो का ऐसा मानना है कि हम जितने हिन्दुओं को एक एक करके वर्षों में ईसाई बना पाते हैं उन्हें ब्राह्मण एक दिन में पुनः हिन्दु बना लिया करते हैं। तथाकथित मुमुक्षुओं की ठीक यही स्थिति है कि तन, मन, धन से जिन मुनि भक्तों को मुनियों के प्रति अश्रद्धालु बना पाते हैं, वर्षों के प्रयास से। लेकिन किसी पहुँचे हुये साधु के वहाँ पहुँचने पर उनकी वह श्रद्धा डगमगा जाती है। वैसी स्थिति में उन साधु के प्रति इन्हे ईर्ष्या हो जाना स्वाभाविक ही है। उस समय इनकी स्थिति “खिसयानी बिल्ली खम्बा नाचे” जैसी हो जाती है। नीतिकारों का कहना है- वैसे भी दुर्जन सज्जनों से अकारण ही द्वेष करने लगते हैं”। और दोषारोप का दौर चालू हो जाता है। इसमें कोई सदेह नहीं है कि साधुओं में कमियाँ हैं, रहेगी। वे चाहते हुए भी इन्हे निकाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उनकी कमियाँ हर कोई निकाल सकता है, लेकिन इनकी तो उस व्यक्ति जैसी दशा है कि कोई महिला कितना अच्छा भोजन बनाये वह उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल देता था। एक बार एक महिला ने ऐसा भोजन तैयार किया कि वह उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाया, लेकिन आदत के अनुसार कहने लगा पृष्ठने पर- हाँ ज्यादा अच्छा भी तो अच्छा नहीं है।

जैसे ही मधुस्थ दा ब्रह्मचारियों सहित एक गाँव में आना हुआ कि दूसरे दिन पहुँच गया एक तथाकथित मुमुक्षु हमारी आख बचाने हुए/हमसे कतराते हुए ब्रह्मचारी जी के पाम वहाँ पहुँचने का एक मात्र उद्देश्य था कि जब यहाँ तुम लोगों/साधुओं को कोई मानने वाला नहीं है, तब आप लोग आ ही क्या जाते हैं। पता नहीं वह इतना साहस क्यों नहीं कर पाया कहने का कि आप लोग यहाँ में चल जायें। विशेष रूप से तत्त्व चर्चा करने के लिये ब्रह्मचारी जी ने हमारे पाम जाने के लिये कहा- कहने लगा- हम साधुओं को मानते ही नहीं। ये सब ढोंगी है। उससे पूछा- कोई ढोंगी का अपना गुरु माने वह कैसा है ? कहने लगा- वह भी ढोंगी है। ब्र जी कहने लगे- फिर तुम हमारे पास क्यों आये ? तुम्हें तो ऐसे किसी व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए जो ऐसे ढोंगियों के भक्त हैं। दूसरी बात, साधु लोग अपने भक्तों से तुम्हारी शिकायत करके सिर फुड़वा दे तुम्हारा तुम क्या सोचोगे ? कहने लगा- साधु ऐसा करेंगे ही क्यों। क्यों नहीं करेंगे जब तुम्हारी दृष्टि में ढोंगी है क्योंकि ढोंगी कुछ भी करवा सकते हैं। यदि तुम्हें विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करवा सकते तो ढांगी कैसे ? बगले झाँकने लगा इसके अलावा और करता ही क्या।

जब प्रवचन एव चर्चा के कारण जैन, जैनैतर मे चर्चा/प्रशंसा के विषय बन गये तो कहने लगा- साधुओ को तो अपना ही कल्याण करना चाहिए। उसके इस कथन से साधु के प्रति हमदर्दी नहीं ईर्ष्या बुद्धि है। उसी से पूछा जाये कि ढोगी साधु आत्म कल्याण कर सकते हैं ? नहीं। साधुओं को ढोगी कहना और आत्म कल्याण करने की सलाह देना ये पूर्वापर विरुद्ध बाते हैं। गिरगिट जैसा रंग बदलने वालों की बातों पर कौन विश्वास करेगा सिवाय पक्षपाती के।

93. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, रहे ईर्ष्या भाव में, वे हाथी में श्वान।

गुरु मुख से सुना था कि जितनी प्रभावना किसी साधु के किसी एक गाव से बिना कुछ बोले निकल जाने मात्र मे हो जाती है। उतनी एक अवृत्ति विद्वान सौ वर्ष मे उपदेश देकर भी नही कर सकता। ऐसा अनुभव भी हुआ। ऐसी स्थिति मे विप्रो की तरह इन तथाकथित मुमुक्षुओं का साधुओं के प्रति ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक है और वह अनेक रूपों मे प्रगट होने लगता है। ऐसा प्रसंग उपस्थिति होने पर दौलत राम जी की पक्ति मे थोड़ा-सा परिवर्तन करके बोलना पड़ता है कि “देख दूसरो की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव छोड़ूँ”। सद्य के साथ हम भी ऐलक अवस्था मे सवेद शिखर जी की यात्रा पर थे। एक गाव मे पहुँचे सारा गाव उमड़ पड़ा साधुओं और उनकी चर्चा को देखने के लिये। उनमे जेनेतर ही थे। आहार और सामायिक के बाद जब आगे बढ़ने लगे तो जयकारा लगाते हुए लोग गाव के बाहर तब छोड़न आये। एक तिलकधारी जी को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा और प्रगट होन लगी ईर्ष्या कि ये साधु नहीं हाथी है हाथी। हाथी की जय बोलो। एक मुनि श्री कहने लग- यह तिलक धारी क्या कह रहा है ? हमने कहा- ठीक कह रहा है। कैसे ? “हाथी चले बाजार कुने लगे हजार” बुदेलखड मे यह कहावत है। इसके अनुसार वह साधुओं को हाथी ही नहीं अपने आप का कुत्ता भी कह रहा है यह कहावत साधुओं मे हाथी जेमे गुण और ईर्ष्यालुओं मे कुत्त जेमे दुर्गुण को देखकर कही जाती है। हाथी मे यह विशेषता होती है कि कितनी भी प्रतिकूलताये आये लेकिन वह अपने निश्चित स्थान पर पहुँच के ही रहता है। मुनि श्री कहने लगे- जैसा निर्विवाद अर्थ आपने लगा लिया उस अभिप्राय से तो उसने कहा नहीं। उसने तो साधुओं की पशुओं के साथ तुलना की है। हमने कहा- आपका कहना और समझना उचित ही है, लेकिन उपरोक्त आक्रोश परिषद सहर्ष सहने करने की किसी मे सामर्थ्य न हो तो उपरोक्त कहावत के अनुसार अर्थ लगा लेने मे समता भाव पूर्वक बना रहेगा। तथाकथित मुमुक्षुओं की साधुओं के आने पर कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है, लेकिन जैन होने के नाते अभी इन्हे इतना लिहाज तो पालना ही पड़ता है कि साधुओं को ढोगी/मिथ्यादृष्टि/द्रव्य लिंगी जैसे अपमान जनक शब्दों का ही दबी जवान

से प्रयोग कर पाते हैं, हाथी जैसे अपमान जनक शब्दों का नहीं। इसके बाद भी मुनि भक्त कहीं कहीं इनके ऊपर मान हानिक का दावा पेश कर देते हैं।

ऐसे ही एक मुमुक्षु वकील ने साधु को अप शब्दों का प्रयोग किया। लोगो ने घेराबदी कर ली मारने के लिये। मामला कलेक्टर तक पहुँचा। उन्होंने वकील से कहा- तुम्हारी बात मान गये कि सभी साधु ढोंगी होते हैं, लेकिन एक काम करो- रात्रि के दो बजे अमुक चौराहे से अमुक चौराहे तक की लाइट बद करवा देते हैं, पूर्ण रूप से लोगो का, वाहनो का आनाजाना रोक देते हैं अर्थात् उक्त स्थान बिल्कुल शून्य हो जायेगा, तब तुम निर्वस्त्र होकर पैदल चल कर तृप्त करो। उसने स्पष्ट मना कर दिया। तब कलेक्टर साहब ने उसे ऐसा लताड़ा की कई दिन तक वकालत करना भूल गया।

94. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, गाँजा नहीं ईर्ष्या बोली

जंगल नहीं मकान।

पुण्यहीन साधुओं के तो नहीं किन्तु पुण्यवान साधुओं के पहुँचने की सम्भावना या सूचना मिलने पर इनमें काफी हलचल मच जाती है। पुण्यहीन साधुओं की उपेक्षा पुण्यवान साधुओं के भक्त भी कर जाते हैं, तब तथा-कथित मुमुक्षुओं को किसी के आक्षेप का कतई भय नहीं रहता, लेकिन पुण्यवान साधुओं के आगमन पर तो जैनतरो का भी आक्षेप सुनना पड़ता है कि कैसे जैनी हो तुम्हारे यहाँ साधु आ रहे हैं उन्हें लेने नहीं गये, सामने से निकल गये तुम हाथ भी नहीं जोड़े, सभी के यहाँ आहार होते हैं तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं होते। ऐसे कुछ और भी आक्षेप होने पर समझदार हुए तो चुप रह जाते हैं या छुटपुट बहाना बना जाते हैं कि घर में इस समय कुछ समस्याएँ हैं। लेकिन नासमझ/उजड़ु/“घर का भेदी लका ढावे” ऐसा हुआ तो उसी के सामने साधुओं पर दोशारोपण करने लगेगा। ईर्ष्यालु हुआ तो उस साधु जैसा व्यवहार करने लगता है जो अतिशय क्षेत्र मढ़िया जी के पास की पहाड़ी पर बनी मढ़िया के बाहर से चिल्ला रहा था कि साधुओं को जंगल में कुटी बनाकर रहना चाहिए मकानों में नहीं। मकानों में रहना साधुता नहीं है आदि आदि। कह तो सही रहा था, लेकिन जिस ढंग से कह रहा था उससे साधुता नहीं ईर्ष्या झलक रही थी। इस पर साथ चल रहे एक भक्त ने व्यंग्य किया, लगता है-साधु नहीं गाँजा बोल रहा है। हो सकता है वह जैन साधु/जैन समाज द्रोही यह कहने लगे कि हममें और इन साधुओं में क्या अंतर है जो गाँव, शहर, घरों, मदिरों, धर्मशालाओं में रहते हैं। इनके कहे अनुसार साधु जंगल में भी रहने लगे तब इन्हे वैसा अच्छा नहीं लगेगा। उस समय भी कहा जायेगा कि इनमें और हमने क्या अन्तर जब ये जमीन में रहते हैं। इन्हे तो आकाश में रहना चाहिए। यह भी कह देगा कि हमें चतुर्थ काल के साधु चाहिये। उससे पूछा जाये पंचम काल में मुनि नहीं मानते ? यदि मानते हो तो यह कहना स्पष्ट रूप बहाना है कि हमें चतुर्थ काल के साधु चाहिए।

यदि नहीं मानते हो तो पचम काल को खदेड़ कर चतुर्थ काल लाना पड़ेगा। या जहाँ भी चतुर्थकाल हमेशा चलता है वहाँ से किसी साधु को खदेड़कर लाना होगा। यह भी कहते हुए नहीं चूकेगा कि नेमिनाथ की वाणी पर विश्वास नहीं करने वाले द्वीपायन मुनि के मिथ्या दृष्टि होने से वर्तमान के मुनि मात्र मिथ्या दृष्टि/द्रव्य लिंगी हैं। उसे पूछा जाये कि यह मकान सफेद क्यों है वह कहेगा कौआ काला है इसलिये मकान सफेद है अर्थात् महल का सफेद होना कौए के काले होने पर निर्भर है। कहा जाये कि ऐसा तो मूर्ख भी नहीं कहेगा, लेकिन इन तथाकथित मुमुक्षु मूर्खों का कुछ भी बोल देने में आश्चर्य नहीं है जब एक मुनि का द्रव्य लिंगी होना दूसरे मुनि के द्रव्य लिंगी होने पर निर्भर हो तो।

इनसे कहा जाये- सुदर्शन सेठ, वारिषेण जैसे श्रावक श्मशान में निर्वस्त्र होकर सामायिक किया करते थे आप लोग भी किया करो वहाँ जाकर जब मुनियों से चतुर्थ काल के साधुओं का अनुकरण कराना चाहते हो तो। अन्यथा स्पष्ट रूप से दोषारोपण कहलायेगा।

95. क्या मुमुक्षु शब्द महान है ? नहीं, ईर्ष्या भाव से बोर्ड लगाओ मुनि विरोधी रहा मकान।

ऐसे ही एक ईर्ष्यालु तथाकथित मुमुक्षु को ए० जैनेतर ने सूचना दी कि तुम्हारे महाराज आ रहे हैं। वह सुनते ही उसी पर बरस पड़ा जैसे कोई अशुभ समाचार मिल गया हो। क्रोधित होते हुए कहने लगा- सामने वाले मकान में जाकर बोलो कि आपके महाराज आ रहे हैं। वह कहने लगा- हमारे ऊपर रोब क्यों जमाते हो। मुझे जैसी सूचना दी गई वैसा किया और बताये गये मकान में न जाकर भूल से दूसरे मकान में चला गया सूचना देने के लिये। सुनकर उन्होंने कहा-ठीक है अपना काम कर लो किसी और से नहीं कहना। ये थे तो उन्हीं में से लेकिन उनसे भी खतरनाक थे, चालाक भी थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा कि कोई आ रहा है। सोचा, हो सकता है कहने पर आक्षेप सुनने को मिल जाये कि आपको क्या मतलब मुनियों के आने-जाने से जब उनके प्रतिश्रद्धा ही नहीं। दूसरी बात स्वयं सूचना दे और लेने न जाये वह भी अच्छा नहीं लगता। तीसरी बात, हम चाहते ही कहाँ है कि किसी को सूचना मिले और सूचना नहीं मिलेगी तब लोग वहाँ पहुँचने वाले नहीं। ऐसी स्थिति में साधु भी यहाँ टिकने वाले नहीं। एक ओर यह भी कहते हुए सुने गये हैं कि साधुओं को आग्रह की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। कोई लेने आये या न आये, भेजने आये या न जाये इसकी भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। इसकी भावना फलीभूत हुई। भक्तों ने कहा- महाराज इस गांव में नहीं रुकना चाहिए, जब लोगों में भक्ति नहीं है। महाराज ने भी उनकी प्रार्थना सुन ली और आगे बढ़ गये। आस-पास कोई ऐसा गांव नहीं था जहाँ श्रावक हों अतः उस दिन साधु भूखे ही रह गये। उपरोक्त तथाकथित मुमुक्षु ने

आगे सूचना तो दी कि मुनि महाराज आ रहे हैं, लेकिन जब ज्ञात हुआ कि समय पर नहीं पहुँचे, तब उसे भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने स्वार्थ हेतु यह ठीक नहीं किया। मुनि भक्तों को जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने मुमुक्षुओं से कहा- आप लोगों को अपने मकान के सामने बोर्ड लगा लेना चाहिए कि हम मुनि विरोधी हैं अतः मुनि से संबंधित हमें कोई समाचार न दिये जाये। जैनैतरो को भी दुःख होता है सुनकर किसी कारणवश साधू के किसी दिन आहार न हो पाये हो तो। यही कारण है कि दुलमुल विचार धारा वाले तथाकथित मुमुक्षुओं की विचार धारा बदलते देर नहीं लगी। कट्टर विरोधियों में भी वह कट्टरता नहीं रही। किन्हीं शत्रुओं को भी तो वेदना होती है शत्रुओं को भूखा देखकर फिर तो ये मुमुक्षु जैनो की ही सतान हैं।

96. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, जाती नहीं जी , दब जाती है इनका है एहसान।

दुलमुल विचार धारावाली परिस्थिति वश तथा कथित मुमुक्षु बनी एक महिला के जबान बेंटे का दुर्घटना से निधन हो गया। लोगों ने सलाह दी- महाराज के आहार के लिये निकलने में पहले अर्थी निकाल ली जाये। वैसा ही हुआ। लेकिन हम उस दिन आहार के लिये नहीं गये/ निकले। लोगों ने कहा-आप तो निकलिये आपका उमस क्या सबध ? हमने कहा- घटना अति दुःखद है और है तो अपने सहधर्मी। दूसरे कहने लगे- वह तो मुनि विरोधी परिवार है। हमने कहा- वह सहर्ष मुनि विरोधी बना है या बनाया गया है सहयोग देकर ऐसा निश्चित रूप से कह सकते हैं आप ? नहीं अतः उस परिवार की पुनः मुनि धर्म के प्रति भक्ति ऐसे समय में भी उपक्षा करके लोटाई जा सकती है क्या ? नहीं। भविष्य में उनकी वृत्ति किस ओर होगी यह उनकी भवितव्यता पर निर्भर है लेकिन मुझ ऐसी स्थिति में यही करना उचित समझ में आ रहा है। कुछ समय बाद उस परिवार का मालुम हुआ कि महाराज ने इस घटना के कारण उपवास किया है तो उनकी साधु धर्म के प्रति आत्मीयता कही गई नहीं थी, अपितु तथाकथित मुमुक्षुओं के एहसान के कारण दब गई थी। वह प्रगट हो गई। उपवास के दिन तथाकथित स्थानीय मुमुक्षुओं में भी साधु के प्रति आत्मीयता की अभिव्यक्ति हुई ऐसा मुनि भक्तों से ज्ञात हुआ, लेकिन जब घटना ग्रस्त परिवार के यहाँ साधु के आहार हो गये, तब मुमुक्षुओं की साधु के प्रति आत्मीयता पर पानी फिर गया। और साधु पर दोषारोपण लगाते हुए सुने गये कि उस परिवार को अपने पक्ष में करने के लिये घटना का बहाना लेकर उपवास का नाटक रचा गया, क्योंकि उनके काफी दिन के प्रयास पर एक ही उपवास में पानी फिर गया। उपवास की दुरुपयोगता भी बताई गई। कहावत है "चोर को सारी दुनियाँ चोर दिखती है" उसी परिवार को धन देकर

मुनि धर्म के प्रति जन्मजात श्रद्धा को दबा देने वालों के यह धन का दुरुपयोग नहीं है। कई एक तो काफी कट्टर होते हैं साधु की सहानुभूति का कोई असर नहीं होता।

97. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, बिल्ली जैसे दब जाते हैं हम पर शेर समान।

तथाकथित मुमुक्षु मुनि भक्तों पर दोषारोपण कर रहा था कि जैनतर लोग जैन साधुओं को देखकर हसते हैं, उपहास करते हैं, बुरी बुरी गालियों का प्रयोग करते हैं उस समय ये मुनि भक्त कुछ नहीं करते/कहते, चुप रह जाते हैं/बिल्ली जैसे दब जाते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर शेर जैसे टूट पड़ते हैं, मुनियों के बिरुद्ध मुख से कुछ निकलते ही। इतना ही नहीं, स्वयं मुनि भक्त या स्वयं मुनि किसी अन्य मुनि के विषय में आलोचनात्मक ढंग से कुछ कहे, तब भी अन्य मुनि या मुनि भक्त उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हमारे साथ करते हैं। अपनी कमी बताते हुए आगे कहने लगे- हम लोगों की दशा तो उस चोर या अपराधी जैसी है कि जो चोर के रूप में बदनाम हो चुका है। जब कभी चोरी होती है तो उसे ही सदेह की दृष्टि से देखा जाता है। बंदी बनाया जाता है। उसी प्रकार हम लोग साधुओं की आलोचना, निंदा, उनमें दोषारोपण करने, उन्हें बदनाम करने में इतने बदनाम हो चुके हैं कि जब कभी साधुओं की झूठी सच्ची अफवाह फैलती है तो हम लोगों का ही सदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसका समाधान यह है-

साधुओं के आचार-विचारों से जैनतर जितने दूर है उतना तुम नहीं तब साधुओं के विषय में जैनतरों के साथ हाथ क्यों मिलाया जाये/उनका अनुकरण क्यों किया जाये अर्थात् उपहास आदि करने पर जिस प्रकार साधु भक्त जैनतरों पर शक्ति नहीं बरत सकते उसी प्रकार हम मुमुक्षु के साथ भी न बरती जाये। अपने ही काने या अंधे लड़के को कोई कनमा या अधरा कहे तो दूसरों के द्वारा वैसा कहा जाने पर यह कहकर रोका जा सकता कि हमारा लड़का है कुछ भी कहे, लेकिन आप लोग वैसा नहीं-कह सकते। दूसरे भी कह सकते हैं कि जब तुम ही उस वैसा कहते हो तब तो आपके रोके जान पर भी दूसरों को बल तो मिलेगा ही। मुनियों का उपहासादि करने वाले जैनतरों को वैसा करने में रोका जाने पर वे कह सकते हैं कि पहले अपने ही जैन तथाकथित मुमुक्षुओं को रोको जो साधुओं को गाली देते हैं। जैसे किसी व्यसनी जैनतर से कहा जाये-भैया व्यसन नहीं करना चाहिए। तब उन परिचित जैनो पर आक्षेप करते हुए आक्षेप करते हैं कि पहले अपने जात भाईयों से तो व्यसन छुड़वालो फिर हमसे छुड़वाना।

मुनि भक्त होते हुए भी मुनियों के बारे में कुछ कहे वह आलोचना नहीं समालोचना है। तुम्हारे ऊपर भी आक्षेप हो सकता है कि जैन साधुओं को कुछ कह देते हो वैसा ही

जैनैतर साधुओ को भी कह सकते हो ? यदि कह सकते हो तो कहकर देखो उनके कट्टर भक्तों के सामने पहुँचे हुए साधुओं के विषय में।

आचार्य ने जैन साधुओं की धातु के घड़े से तुलना की और जैनैतर साधु की मिट्टी के घड़े से। मिट्टी का घड़ा फूटने पर जिस प्रकार किसी काम का नहीं रहता उसी प्रकार धातु का घड़ा नहीं। उसी प्रकार जैन साधु अज्ञानता, कषाय या प्रमादवश बड़ा अपराधी हो जाये तो भी जैनैतर साधुओं के समान सर्वथा बहिष्कृत नहीं किया जाता या हो जाता। तुम्हारे निकट या दूर का सबधी आचरण पतित हो जाये तो तब क्या जिनके साथ कोई सबध नहीं है, उनकी तरह “धजी का शाप” बनाकर अफवाह उड़ायेगे ?

98 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, कहां विघ्न का विधान, फिर भी लग जाता अनुमान।

इनके कार्यक्रम में भी जब कोई विघ्न आता है, तब मुनि भक्तों पर ही दोषारोपण किया जाता है, भले विघ्न किसी अन्य कारण से हुआ हो। स्वाध्याय चल रहा था। एक श्रोता व्याख्यान सुनते-सुनते बीड़ी सुलगा कर पीने लगा। शास्त्र सभा में कोई धूम्रपान करे और वक्ता की दृष्टि उस पर न पड़े ऐसा कही हो सकता है। वक्ता महोदय ने डाटते हुए कहा- कौन है भाई ये ? शास्त्र सभा के बाहर जाकर क्यों नहीं कर लेते धूम्रपान। मन में मुनि भक्तों पर सदेह करके कहना लगा- इसमें जरूर “दाल में काला” है। बीड़ी पीने वाला कहने लगा- मैंने तीन-चार बार प्रयास किया बाहर जाने का, लेकिन इन पड़ौसियों ने नहीं जान दिया। मुझे ता तलफ लगा थी बहुत जोर से इसलिये यही पीने लगा। वक्ता कहने लगा- कुछ भी हो यहाँ यह शोभा नहीं देता। शास्त्र समाप्ति के बाद उन्होंने उसे एकान्त में बुलाया। पूछा-सच-सच बताना, यहाँ आन और ऐमा करने के लिये किसने कहा ? उन्होंने जिन्होंने मुझे बाहर जाने से रोका था। आप लागो को यहाँ आते देखकर, पूछा- आप लोग यहाँ किस लिये जा रहे हैं ? उन्होंने बताया यहाँ तत्त्व चर्चा होती है और मुझे भी प्रेरित करके ले आये। मैं यहाँ का ता हूँ नहीं। काम धंधे से बाहर से आया हूँ। आपका व्याख्यान भी ऐसा ही चल रहा था जिसे सुनकर ऐसा लगा कि यहाँ पी लेने में कोई अपराध नहीं। सच बोलने पर भी वक्ता का सदेह नहीं गया।

मंदिर में स्वाध्याय चल रहा हो और लाइट चली जाये तो मुनि भक्तों पर सदेह होने लगता है। शिक्षण शिविर प्रारम्भ होते ही हिन्दुओं ने रामायण प्रारम्भ कर दी अखंड पाठ के रूप में। इन्हे अनुमान लगाते देर नहीं लगी कि मुनि भक्तों ने उकसाया होगा।

प्रथमानुयोग का उदाहरण देते हुए एक मुमुक्षु मुनि भक्त से कहने लगे- रावण जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था तब राम के पक्ष के लागा न राम से कहा यदि वह

सिद्ध करने में सफल हो गया तो उसे जीतना कठिन हो जायेगा अतः ऐसा विघ्न किया जाये कि उसे वह सिद्ध न हो सके। राम ने स्पष्ट मना कर दिया कि किसी की किसी भी कार्य की सिद्धी में विघ्न नहीं डालना चाहिए, लेकिन हम मुमुक्षु किसी भी कार्यक्रम की रूप रेखा बनाते हैं मुनि भक्त उसमें विघ्न करने कराने के योजना बना लेते हैं। ऐसा करने में साधु भी नहीं चूकते। दूर-दूर से चले आते हैं बन सके तो। कार्यक्रम को फीका बनाने के लिये। न्याय यह उचित है ? मुनि भक्त ने कहा- तुम्हारे इस दोषारोपण से “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता”, निमित्त-नैमित्तिक कोई चीज नहीं है, प्रथमानुयोग गप्पे हैं, इन तीनों मान्यता का खण्डन हो जाता है। पहली, दूसरी मान्यता से विघ्न होने, करने, कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरी मान्यता के अनुसार तुम्हें उदाहरण देने का अधिकार ही नहीं है।

99. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं समवशरण के आस-पास भी लगती रहीं दुकान।

एक दत्त कथा सुनी थी- एक श्रगाल नदी के निचले भाग में पानी पी रहा था और भेड़िया ऊपरी भाग में पी रहा था। भेड़िया ने उसे देखते ही कहा- क्यों रे तूने पानी जूठा क्यों कर दिया ? उसने कहा- नहीं साहब आप तो ऊपर पानी पी रहे हैं, तब जूठा कैसे हो सकता है। भेड़िये का अपनी गलती समझ में आ गई। फिर भी कहने लगा- उस दिन वहाँ तू गाली क्यों दे रहा था ? उसने कहा- नहीं मैंने तो नहीं दी। मैं वहाँ था ही नहीं। वह कहने लगा। तू नहीं तो तेरा बाप रहा हांगा ऐसा कहकर उसे वह मार कर खा गया। आगे कहे जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के चिक्कार धारा वाले मुमुक्षुओं का एक ही लक्ष्य है- मुनि मात्र पर किसी भी तरह उल्टे-सीधे दोषारोपण करके उनका बहिष्कार करना लेकिन आत्म कल्याण के इच्छुक साधुओं को “हाथी चले बाजार कुत्ते लगे हजार” इस सुयुक्ति के अनुसार अपनी लभ्य प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। महावीर भगवान के समवशरण के आस-पास अनेक दुकानें लगी रहती थीं। दुकानदार महावीर प्रभु पर दोषारोपण करते हुए कहते थे- ये मायावी माया से ऊपर जा कर बैठ गया और माया से ही समवशरण रच लिया। आओ हम बताते हैं मोक्ष का रास्ता यह क्या बतायेगा। उसी प्रकार तथाकथित मुमुक्षुओं का गुरु (भेड़िया) भी मुनियों के लिये अप शब्दों का प्रयोग करते हुए यही तो कह गया कि ये द्रव्य लगी साधु, पैसा बटोरने वाले, मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, गोशाला, क्षेत्र निर्माण, तीर्थउद्धार, पंचकल्याण करवाने, गजरथ चलवाने जैसे अशुभ, शुभ और शुभाशुभ के आरम्भ-सारम्भ के कार्यों में लगे रहते हैं। ये क्या मोक्ष मार्ग बतायेगे। बताते भी हैं तो त्याग से मोक्ष बताते हैं। कहते हैं- यह त्याग करो वह त्याग करो, ब्रती बनो

सयमी बनो, लेकिन हम तुम्हें बिना त्याग कराया, बिना ब्रती बनाये मोक्ष का मार्ग और मोक्ष बताये देते हैं। भक्त बने बिना भगवान् बनाये देते हैं।

- जिन तथाकथित मुमुक्षुओं की दृष्टि में इस काल में मुनि हैं ही नहीं उनके विषय में इनका कुछ कहना बाइबिल के लडके विषय में कुछ कहने के समान मूर्खता है। अरे जिस वस्तु का जहाँ जिस समय अस्तित्व ही नहीं है, उसके विषय में उनके गुण-दोषों पर विचार करना व्यर्थ ही है।

यहाँ एक ओर तो “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” और दूसरी ओर पंचम काल में मुनि नहीं होते। यह दूसरी धारणा ‘पंचम काल’ यह द्रव्य आत्म द्रव्य को मुनि बनने में बाधक सिद्ध करके, पहली धारणा को मिथ्या सिद्ध कर रही है। पूर्वापर स्पष्ट विरोध। क्या करे विचारे, बिना सोचे विचारे धारणा बना लेने का परिणाम निरन्तर होने के रूप में भुगत रहे हैं।

इस समीक्षा की मार भूत बात यह है कि जिस प्रकार मुनि भक्त अपना परिचय देने में किसी प्रकार का भय नहीं करता। वेस य मुमुक्षु नहीं है। जहाँ तक बच निकलन की कोशिश में रहते हैं। किसी मुमुक्षु पण्डित के आन पर मुनि भक्त कतराते नहीं लेकिन ये मुनियों के आने पर अवश्य कतराते हैं।

100 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, वैचारिक मतभेद में करते एक घाट जल पान।।

“इसमें काइ सदह नहीं है कि वेगग्य का स्थिर बनाय रखन के लिय साधुआ का भिक्षा चर्या में भोजन करक जगल में रहना चाहिए” ऐसा कुन्द कुन्द स्वामी ने कहा है हित बुद्धि से लेकिन ये मुमुक्षु द्वेष बुद्धि में कहत है। इन्ही में से कुछ लोगों की विचारधारा भिन्न ही है। एक छाट में गाव में चानुर्मास चल रहा था। मृत्यु के कार्यक्रम में बुलाये गये मेहमानों में तथाकथित मुमुक्षु भी थे लेकिन य ऐसे हैं इसका परिचय शायद किसी को नहीं था। एक स्थानी महानुभाव ने उनके सामने हमारी काफी प्रशंसा की एवं हमारे पास दर्शनार्थ चलने का आग्रह किया। वे अपनी असलियत बताये बिना आना-कानी करते रहे स्पष्ट मना न कर सकने के कारण कि हम वहाँ नहीं जायेंगे। विशेष आग्रह पर कहने लगे- मुनि महाराज मैं इतनी विशेषता है तो वे इस छोटे गाव में क्यों रह रहे हैं, इन्हें तो किसी शहर में रहना चाहिए अर्थात् इनके विचार से छोटे में गाव में रहने वाले साधु में ये विशेषताये नहीं हो सकती जो इनके द्वारा बताई गई है। वेसे भी शहरवासी ग्राम वासियों को मूर्ख समझते भी हैं फिर इसी दृष्टि में साधुओं को वैसा समझने में आश्चर्य क्या है।

इससे कुछ हटकर शास्त्र के आधार में एक मुमुक्षु कह रहा था कि कुन्द कुन्द स्वामी

ने गाव में तीन दिन, कस्बावस्ती में सात दिन, और नगर में पंद्रह दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए फिर ये साधु इससे अधिक क्यों रुकते हैं। वह ऐसा निःस्वार्थ भावना से कह रहा हो सो भी बात नहीं अपितु हमारे उस गाव में पहुँचने पर उसका रहना अथवा न रहना दोनों बराबर हो गया था। वेतन सेवी पुजारी से पण्डित बन बैठा था। गाव के हिसाब से पर्याप्त था किराये का टट्टू।

तथाकथित मुमुक्षु अपने आपको एक ही गुरु के शिष्य स्वीकार करके भी इनके आपसी मतभेद को देखते हुए बौद्ध एवं वेदान्तियों के आपसी मतभेद का स्मरण होने लगता है। बौद्ध एक क्षणिक वादी बुद्ध के अनुयायी होकर भी उनके चार भेद हैं- माध्यमिक, सौतान्त्रिक, वैभाषिक और योगाचार। उसी प्रकार एक वेद को मानने वाले वेदान्तियों के तीन भेद हैं-विधी, भावना, नियोगवादी। इनके विषय में न्याय शास्त्रों में ही देखना चाहिए। संक्षेप में यहाँ इतना ही कहना है कि ये आपस में ही एक दुसरे का खडन करते रहते हैं लेकिन ये भिन्न भिन्न विचारधारा वाले तथाकथित मुमुक्षु आश्चर्य है कि एक घाट पर पानी पी लेते हैं। जो पूजा का विरोधी है वह अभिषेक के विरोधी तो हैं ही। कुछ अभिषेक के विरोधी तो हैं लेकिन पूजा का विरोधी नहीं हैं। कुछ तो दान के विरोधी न हाकर भी साधु विरोधी हैं। कुछ दिनों के विरोधी हान के साथ साधु विरोधी हैं। कुछ तीनों का विरोध करते हैं। कुछ तीनों का समर्थक होकर भी इनके समर्थक। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो व्रता, पुण्य दान को हय कहते हैं। कुछ तो व्रतों में विश्राम रखते हैं दान देने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन मुनि विरोधी हैं। ऐसी एक महिला हमारे सघनस्थ ब्रह्मचारी जी में कहने लगी- ब्रह्मचारी जी ! आपका कल हमारे यहाँ ही भोजन करना है। हम कुएँ का ही पानी हमेशा पीते हैं, मर्यादित भोजन ही करते हैं ब्र जी न कहा- कल आप पडगाहन के लिये दरवाजे पर खड़ी हो जाना। महाराज आ जायेंगे तो ठीक अन्यथा हम तो आ ही जायेंगे। सुनकर वह कुछ नहीं बोली। लगता है- ऐसे लोगों का साधुओं का आहार देने पर प्रतिबन्ध लगा कर ही सहायता दी गई है उनके ब्रह्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगा कर नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि व्रतों को हेय कहने वाले भी जिसकी सहायता करते हैं, यदि वे व्रती हैं तो उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते कि तुम व्रत नहीं पाल सकते, मर्यादित भोजन नहीं कर सकते, पूजन, अभिषेक नहीं कर सकते इत्यादि।

101. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, नौकरी करना नाक कटाना ऐसा खानदान।

दो ढाई सो घर की समाज में एक ही व्यक्ति था जो भक्तों को विकल्प पैदा कर देता था। एक भक्त कहने लगे- महाराज ! वह आपको नमस्कार नहीं करता ? हमने कहा- इसमें हमारा तुम्हारा बिगड़ता ही क्या है। व्यक्ति इसलिये साधु नहीं बनता कि कोई हमें नमस्कार करे। कहने लगे- हमें तो अच्छा नहीं लगता यदि कोई आपका नमस्कार न

करे। हमने कहा कोई अजैन हमे नमस्कार न करे आपको कैसा लगता है ? कहने लगे - जिसकी हम बात कर रहे हैं वह तो जैन है। हमने कहा - यदि वह अजैन होता तो आपको बुरा लगता ? नहीं, तब उसे वैसा ही समझ लो। सुनते ही जैसे उन्हे अवसर मिल गया। कहने लगे- ऐसे व्यक्ति को अभिषेक करने का अधिकार है क्या ? हमने पूछा- क्या वह भी अभिषेक करता है ? हाँ, लेकिन वह जिनका अनुकरण करता है, उनके यहाँ तो अभिषेक क्रिया वर्जित है। करता है तो उसे अधिकार नहीं है। कहने लगे - मना करने पर भी नहीं मानता। विचारणीय है कि वह किस शर्त पर खरीदा होगा। ऐसे भी मुमुक्षु हैं जो बिना अभिषेक पूजन के पानी भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे भी मुमुक्षु हैं जो पूजन करने वाले को कुत्ते जैसा भौंकना कहते हैं। ऐसे लोगों पर भी एक घटना से विचार करे।

इन्हे पाप कार्यों से इतनी ग्लानी नहीं है जितनी पूजादि पुण्य कार्यों से एक। व्यक्ति पूजा, अभिषेक आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। हमारे वहाँ पहुँचने पर ऐसा कुछ संयोग बना कि वे साधु सेवा में रहने लगे, प्रवचन सुनने लगे, यहाँ तक तो ठीक लेकिन पूजन भी करने लगे यह बात उनके सहपाठी तथाकथित मुमुक्षु को ठीक नहीं लगी। उनसे तो नहीं उसके लड़के से कहने लगे उपहास करते हुए- कहो तुम्हारे पापा (पिता) जी पूजन कब से करने लगे। जब वे सासारिक कार्यों में ही उलझे रहते थे तब उसने ऐसा कोई व्यंग्य नहीं किया कि ये ऐसा ही क्यों करते हैं। इनकी तो उसके उन दोस्तों जैसी स्थिति है जो करोड़पति बाप का बेटा होकर भी जिसने व्यसनो में फँसकर मा-बाप के जीते जी सारी सम्पत्ति बर्बाद कर दी और मरने पर आप भूखे मरने लगा। “मरता क्या नहीं करता” के अनुसार एक दुकान पर नोकरी करने लगा। बर्बाद हाते ही साथ छोड़ देने वाले दांस्ता से एक दिन अचानक भेंट हो गई। दोषारापण करने लगे अरे यार आजकल तो तू दिखता ही नहीं, कहाँ रहता है ? कहने लगा, यार नौकरी कर रहा हूँ इस समय। दोस्तों ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा अरे नौकरी करके तो तूने अपने बाप की, खानदान की नाक कटा दी। कही हुआ है ऐसा खानदान में। और उसे नौकरी से छुड़ाकर चोरी जैसे कुकृत्यों में लगा दिया जेमे उसके खानदान में होता रहा है। उसी प्रकार ये तथा-कथित मुमुक्षु चाहते हैं कि लाग पुण्य की अपेक्षा पाप कार्यों में लगे रहे, क्योंकि ये उनके पैतृक कर्म हैं, पुण्य कर्म करना खानदान की नाक कटाना है।

102. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, द्वेष बुद्धि में कहाँ है, पूर्वा पर विरोध का ध्यान।

पद्मावती की उपासना के कट्टर विरोधी उसके उपासकों से कहा करते हैं कि तुम लोग कहते हो “यदि उसे मान्यता न दी जाये तो वह हमारा अनिष्ट कर सकती है। कर दती है लेकिन हम लोगों के द्वारा मान्यता देना तो दूर उसे सरागी/कुदेव कहकर, उसका

बहिष्कार किया जाता है, फिर हमारा क्यों नहीं बिगाड़ती अतः उसकी उपासना मिथ्या है। मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। उसी प्रकार तथाकथित मुमुक्षुओं का गुरु कह गया कि मूर्ख लोग णमोकार मंत्र का स्मरण करना/जाप करने को अच्छा मानते हैं, उसका आदर करते हैं। शास्त्रों का हवाला देते हैं जिसने इसकी आराधना श्रद्धा से की उसको इह लोक और परलोक में साक्षात् सुखदायी हुआ और परंपरा से मोक्षदायी और जिसने इसकी उपेक्षा की उसे दुःखदायी अर्थात् उसने उसी भव में एव नरक निगोद में दुःख भोगे हैं, अमुक चक्रवर्ती जैसे, लेकिन हमें देखो उसका आदर करना तो दूर, हम उसे जपना पाप कहते हैं और जपने वालों को पापी कहते हैं, फिर भी हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होता उसके अनुयायी भी तो यही आलाप रहे हैं।

एक आचार्य असाता कर्म के उदय से अस्वस्थ थे। लोग उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु णमोकार मंत्र का सामूहिक अखंड पाठ कर रहे थे। पर्युषण पर्व में बुलाये गये एक पण्डित ने लोगो से कहा- णमोकार मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। उन्हें तो अस्पताल ले जाकर उपचार कराओ। जैसे हम मुमुक्षु अपने गुरु को वहाँ ले गये थे। आचार्य को तो नहीं ले गये और न ले ही जा सकते थे, लेकिन मुनि भक्तों ने मार-मार कर ऐसी हालत बना दी कि उसे ही अस्पताल पहुँचने की नौबत आ गई। यह पण्डित तो एक उदाहरण है जिसने भी इस प्रकार बोलने का दुःसाहस किया है अर्थात् णमोकार मंत्र और इस मंत्र स्वरूप किसी भी परमेष्ठी का अनादर किया उसका यही हाल हुआ। फिर कैसे कहते हैं कि इस मंत्र के अनादर करने से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता ? परलोक के बारे में अभी से कहा नहीं जा सकता। जिसका तत्काल कुछ नहीं बिगाड़ता उसका उस समय पापानुबन्धी पुण्य का उदय समझना चाहिए। ये मूर्ख बोलते समय पूर्वा पर विरोध का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि जब स्वास्थ्य लाभ में णमोकार मंत्र से कोई लाभ नहीं हाता, तब अस्पताल में ले जाकर दवा से क्या लाभ होगा क्योंकि वह भी स्वास्थ्य से पर है।

एक विद्यालय में धवला ग्रंथ राज की वाचना चल रही थी। वाचना समाप्ति पर प्रतिदिन पहले गुरु पूजा होती थी और बाद में जिनवाणी स्तुति लेकिन तथाकथित एक मुमुक्षु पंडित एव ऐसे ही श्रोताओं को यह अच्छा नहीं लगता था। वे चाहते थे पहले जिनवाणी स्तुति हो। कोशिश भी यही करते थे, लेकिन भक्तों के आगे एक भी नहीं चलती थी। निर्णय आचार्य जी पर पहुँचा। उन्होंने कहा- जिसने धवला ग्रंथ लिखा है उनको पहले महत्त्व देना या धवला ग्रंथ को ? मुमुक्षु की बोलती बंद हो गई समझ रहे थे उपस्थित आचार्य की स्तुति होती है “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता” इस मान्यता को सुरक्षित रखने के लिये व्यवहार धर्म को झुठलाने वाले साधु उपाध्याय एव आचार्य जो व्यवहार धर्म भी पालत हैं उन्हें न झुठलाये तो अपनी मान्यता को कायम कैसे रख सकेंगे। कहना यो चाहिए कि जिनवाणी को परस्त्री कहने वाले इनकी दृष्टि में साधु, उपाध्याय, आचार्य जिनवाणी (ग्रंथ) से हीन हैं।

राजनीति काण्ड

103. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, नेतावत् बचाव की चिन्ता कैसे हो - धर्म उत्थान ।

वर्तमान जैन समाज में तथा कथित मुमुक्षुओं की देश में राजनेताओं जैसी स्थिति है अर्थात् राजनेता पार्टियों में विभाजित हैं और इन्हें जितनी चिता पार्टी को मजबूत एवं उन्नत विस्तृत बनाने की है उतनी देश को उन्नत, विस्तृत एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने की नहीं है। बहुमत के आधार पर सत्ता में आये सत्ताधारियों को सरकार की सुरक्षा के लिये जितनी चिन्ता होती है उतनी देश की सुरक्षा की नहीं होती अर्थात् जितनी मानसिकता सरकार के बचाव में लगी रहती है उतनी देश की उन्नति आदि में नहीं लगती। सरकार को गिराने में जिस प्रकार की या जितनी मानसिकता विपक्षियों की लगी रहती है उस प्रकार की या उतनी मानसिकता देश की उन्नति में नहीं लगती। साथ ही उनके गलत कार्यों का आलोचना करते हैं लेकिन अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने लगे तो जनता के सत्ता में आने देंगी जब सत्ताधारी ही अच्छे कार्य कर रहे हैं विरोधियों की दृष्टि में भी तब।

वर्तमान प्रजातन्त्र में राजगद्दी का/कुर्सी का प्रभाव बिच्छु के स्वभाव जैसा है। एक महात्मा नदी में बहते चले जा रहे बिच्छु को पकड़कर बाहर निकाल कर जीवन दान देना चाहत थे, लेकिन हाथ में लेते ही डक मार दिया करता था। चौथी बार में आखिर उसे पानी से बाहर निकाल ही दिया। एक व्यक्ति यह कृत्य देख रहा था। कहने लगा - क्या पृथ्वी कर रहे हो। वह डक मार रहा है और फिर भी उस दुष्ट को बचा रह रहा। साधू ने कहा - उसका वह स्वभाव (विभाव स्वभाव) है वैसा करना। सज्जन दुर्जन, चेतन-अचेतन के साथ भेदभाव नहीं है। उसे तो लकड़ी का भी धक्का लगे तो उसे भी डक मार देता है। उसे इतना विवेक भी तो नहीं कि दुर्जन को डक न मारूँ तो वह मार डालेगा। उसे दुष्ट और उसके कार्य को दुष्टता कहने वाले तुम कहीं दुर्भाग्य से उस पर्याय में पहुँचे अर्थात् बिच्छु बन तो वही दुष्टता करोगे जिसकी इस समय आलोचना कर रहे हो। राजनेता भी कुर्सी पर बैठकर वही कार्य करते हैं, जिसकी वे पहले आलोचना करते थे। इनके इस कृत्य से ज्ञात हो जाता है कि विपक्षी सत्तापक्षियों की आलोचना जनता के हित में नहीं सत्ता हथियाने के लिये किया करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक चाहता तो हर दृष्टि से अपनी और देश की कई गुनी उन्नति कर सकता था। इतना ही नहीं विदेशों में भी अपनी सस्कृति, रीति-रिवाजों की छाप छोड़ सकता था, लेकिन वह आपसी समस्याएँ ही नहीं सुलझा पा रहा है।

धर्म निरपेक्ष इस राष्ट्र में अन्य धर्म सम्प्रदायों की तरह जैन सम्प्रदाय भी जैन धर्म के प्रचार-प्रसार और उसे हर दृष्टि से उन्नत बनाने में पूर्णतया इस समय स्वतंत्र एवं समर्थ है

लेकिन जैसे भारत की जनसंख्या में जैन मुट्ठी भर हैं। इन मुट्ठी भर जैनो में भी जिनकी समीक्षा चल रही है वे भी जैनो की संख्या में मुट्ठी भर हैं। इनकी मानसिकता जैन धर्म के उत्थान में नहीं अपने अनुयायियों को बढ़ाने में लगी हुई है और जो इनके अनुयायी बन चुके हैं, बहक न जाये उनकी सुरक्षा में इनकी मानसिकता उलझी रहती है, क्योंकि राजनेताओं के समान दल बदल इनमें भी होते हैं। इसकी स्वच्छद प्रवृत्ति के कारण जो धर्म का वास्तव में उत्थान चाहते हैं उनकी भी मानसिकता इनकी स्वच्छदता पर अकुश लगाने में उलझी रहती है। श्वेताम्बरों की ओर से निश्चित नहीं हो पाये कि ये चिन्ता के विषय बन गये।

104. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, न देख सके आंखें अच्छाई सुन क्या सकेंगे दोनों कान।

एक मुनि भक्त कह रहे थे - महाराज हमारे मामा तथाकथित मुमुक्षु हैं। आज हमारा उनके यहाँ निमंत्रण था। आज आपका प्रवचन सुनकर गई मामी जी आपकी प्रशंसा कर रही थी। उन्हें मामा जी की लताड़ सुननी पड़ी। लताड़ सुनकर ऐसा लगा जैसे हिन्दु रामायण के अनुसार राम की सेना में गुप्तचरी करने गये गुप्तचरों द्वारा राम की प्रशंसा करने पर उन्हें रावण की लताड़ सुननी पड़ी थी कि तुम लोग भी मेरे सामने शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो। जो भी जाता है उनके पास लोटकर उनकी प्रशंसा ही करता है। पता नहीं कौन सा जादू कर देते हैं दानो भाई। साधु भी तो शत्रु हैं इनके लिये फिर उनकी प्रशंसा सुन कैसे सकते हैं रावण के वंशज। गुप्तचर अवश्य छोड़ देते हैं कि कहीं कोई सुराग मिल जाये आलाचना के साथ-साथ पत्रिका को भी विषय मिल जाये। जैसे राजनीति में सत्तापक्ष की कमी विपक्षियों के लिये वरदान होती है। यही कारण है कि वे पार्टी के एक नेता की गलती का पार्टी मात्र पर थोप दी जाती है और सभी को एक ही श्रेणी में गिनकर जनता के सामने पार्टी मात्र को सदोष घोषित किया जाता है। उसी प्रकार एक साधु में कोई दुर्गुण मिल जाये तो पर्याप्त है मुनि मात्र का सदोषी सिद्ध कर उन्हें बदनाम सिद्ध करने में और कहीं मिले या न मिले सवेद शिखर में मिल ही जाते हैं वैसे साधु। गुणभद्र आचार्य कहते हैं

योजनी ऊपर दूर रहने वाले चन्द्रमा की कालिमा रूपी दुर्गुण का यह छोटी सी आखी वाला प्राणी कैसे देख लेता है। इमम चन्द्रमा की विशेषता है या मनुष्य जैसे प्राणियों के आखी की विशेषता है। आचार्य कहते हैं - चन्द्रमा की ही विशेषता है। उसी प्रकार नग्नत्व भी ऐसा ही भेष है चन्द्रमा जैसा जिसमें अल्प भी दोष दूर से ही दिख जाता है। तथाकथित मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति से लगता है कि सूक्ष्मदोष भी दिख जाने में इनकी आखी की विशेषता है नग्नत्व के गुणों की नहीं।

लोक व्यवहार मे प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिस परिवार मे कुछ लोग दादागिरी करने वाले होते अर्थात् जिनसे लोग डरा करते हैं उस परिवार की बहन, बहू, बेटियों को बुरी दृष्टि से देखने मे भय खाते हैं। उन परिवारो की बहन, बेटियों को भी बुरी दृष्टि से देखने में हिचकिचाते हैं जो सज्जन/प्रतिष्ठित कार्यकुशल एवं व्यवहारकुशल होते हैं। उसी प्रकार तथाकथित मुमुक्षु उन साधुओ के विषय मे कुछ भी कहने मे काफी सतर्कता बरतते हैं जिनसे या जिनके भक्तो से कुछ भी अनिष्ट होने की सम्भावना होती है भले ही वे शिथिलाचार की चरम सीमा पर क्यों न हो। उन साधुओ के विषय मे भी काफी सोचा विचारी करते हैं जिनका आचरण निर्दोष होता है। शेष साधुओ के लिये निडर एवं मुखर होते हैं। राजनीति मे राजनेताओ की भी ऐसी ही स्थिति होती है।

105. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, एक ओर हैं श्रीमति जी एक ओर श्रीमान।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो आपस मे सहोदर होने के साथ-साथ सहधर्मी भी होते हैं। कुछ आपस मे सहोदर तो हैं लेकिन सहधर्मी नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपस मे सहधर्मी तो होते हैं, लेकिन सहोदर नहीं होते। अधिकांश ऐसे भी होते हैं जो आपस मे न सहधर्मी होते हैं न सहोदर। 'सहोदर' यह उपलक्षण हैं। इससे पारिवारिक और भी सबधो को ग्रहण कर लेना चाहिये। प्रायः सहोदर का पक्ष प्रबल होता है, सहधर्मियों के पक्ष की अपेक्षा। जिन लोगो की यहाँ समीक्षा चल रही है उनके पथ को जन्मे अभी अधिक समय नहीं हुआ है अतः उनके साथ अभी रोटी-बेटी व्यवहार दोनों ही चालू हैं।

जैसे इस भारत देश मे अनेक पार्टियाँ हैं। एक ही परिवार मे विभिन्न पार्टियों के समर्थक लोग मिल जाते हैं। बड़ा भाई किसी अन्य पार्टी मे है तो छोटा किसी अन्य मे और पिता किसी अन्य मे। यहाँ तक की पति-पत्नि, माँ-बेटे भी परस्पर मे विरुद्ध पार्टी के समर्थक देखे जाते हैं। कुछ निर्दली भी होते हैं। अधिकांश ऐसे भी होते हैं जिन्हे राजनीति से कोई प्रयोजन ही नहीं होता। ऐसे भी हात है कि जिस समय सत्ता जिस पार्टी के हाथ मे आती है उसी का समर्थन करने लगते हैं।

वर्तमान जैन परिवारो की ठीक यही स्थिति है। कोई मुनि समर्थक तो कोई सदस्य मुनि विरोधी/निन्दक। अधिकांश ऐसे भी होते हैं जिन्हे न मुनि समर्थन से प्रयोजन होता है और न निन्दा से, कुछ लोगो की दशा - "गंगा आई तो गंगा के दास और यमुना आई तो यमुना के दास या गंगा गये तो गंगा के दास और यमुना गये तो यमुना के दास" जैसी है अर्थात् साधु आते हैं तो उनके आगे-पीछे हो जाते हैं और तथाकथित मुमुक्षु पण्डित आते हैं तो उनके भी आगे-पीछे होने लगते हैं।

राजनेताओं के विषय में सुना गया है कि वे उन चुनाव क्षेत्रों में खुलकर विरोधियों का विरोध नहीं करते जहाँ से इनके निकट सबंधी चुनाव लड़ रहे हों। वस्तुतः, उन्हें जिस पार्टी के हैं उसका कट्टर/समर्पित राजनेता नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार प्रसंग में भी समझ लेना चाहिये। पति मुनि भक्त थे और पत्नी मुनि निन्दक थी। मुनि भक्तों के बीच बैठे पति महोदय उस समय वहाँ से उठकर चले जाते थे जिस समय मुनि भक्त पत्नी के गुरु की आलोचना करने लगते थे और मुनि निन्दकों बीच बैठी पत्नी उस समय उठकर चली जाती थी जब मुनि निन्दा करने लगते थे। मेरी समझ से तो दोनों को लगता होगा निन्दा सुनकर कि हमारे ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है। इससे ज्ञात होता है कि दोनों अपने-अपने पक्ष के कट्टर/समर्पित समर्थन नहीं हैं। कभी-कभी लोग विधर्मी पति-पत्नी को राजा श्रेणिक एवं रानी चेलना कहकर उपहास किया करते थे। करते भी तो रहते हैं एक दूसरे को अपने ही पक्ष में करने का प्रयास। यह भी तो कहते हैं कि उस समय तो चेलना सफल ~~हो~~ अब कौन होता है। इतना अन्तर अवश्य है कि वे तो नग्नत्व की उपासक थीं, लेकिन इस समय निन्दक भी हैं। वे एक ही थीं ये अनेक हैं। नग्नत्व विरोधी श्रेणिकों की भी यही दशा है अर्थात् ये भी बहुत हैं। वे तो ज्ञानी मुनि का सत्संग पाकर मुधर गये थे, लेकिन इनका मुधार भगवान जाने होगा भी की नहीं इस जीवन में।

एक मुनि भक्त ने सुनाया महाराज श्री । मैंने मामा साधुओं पर दोषारोपण करते हुए कहने लगे - मुनियों को आहार नहीं देना चाहिये। हमने उसी समय उनके मुँह पर खींच कर चोंटा मार दिया। हमने कहा तुम्हारे पिता-माता वगैरह ऐसा कहते तब क्या करते ? कहने लगे - वैसा ही व्यवहार होगा कोई भी हो कहकर तो देखे। वस्तुतः देव गुरु शास्त्र के प्रति जिसकी नि स्वार्थ भक्ति होती है वहाँ लोक व्यवहार में भी पक्षपात नहीं होता अर्थात् सबध गोण हो जाते हैं। जो मुनियों के कट्टर अभक्त होते हैं उनकी भी ठीक यही स्थिति होती है, लेकिन जो दुलमुल विचारों के हुआ करते हैं, वे अपने विरोधियों का खुलकर विरोध नहीं कर पाते।

106. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, ऊपर से एक

भीतर संतरे समान ।

व्यक्तिगत हो या सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपस में विवाद होते हुए देखे जाते हैं और सासारिक कार्यों में भी विवाद की स्थिति बनती है। ऐसा भी देखा गया है कि सामूहिक रूप से होने वाले या किये जाने वाले धार्मिक कार्यों के करने वालों में आपस में किसी कारणवश सघर्ष हो जाये तो वहीं सघर्ष कहीं-कहीं या कभी-कभी सामूहिक रूप से होने वाले लौकिक कार्यों में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से रोड़े अटका देता है अर्थात् विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है उसी प्रकार लौकिक कार्यों में हुआ मन-मुटाव

सामूहिक रूप से हो रहे धार्मिक कार्यों में फूट पैदा कर दिया करता है। ऐसा भी देखा जाता है कि धार्मिक कार्यों में विघटन बने रहते हुए भी सांसारिक कार्य सामूहिक रूप से चलते रहते हैं और कहीं-कहीं सांसारिक कार्यों में विघटन होते हुए भी धार्मिक कार्य सामूहिक रूप से होते रहते हैं।

जैन समाज में किसी भी कारण को लेकर जितने भी फिरके हैं उन सभी में कहीं न कहीं मुमुक्षु मिल ही जाते हैं या बन गये हैं। इस समाज में चरित्रहीनता के कारण एक बहिष्कृत फिरका भी है। सख्या प्रदर्शन के लिये तथाकथित मुमुक्षुओं ने उन्हें भी अपना लिया है। जैसे हिन्दुओं में हीन दृष्टि से देखे जाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का भेदभाव किये बिना अपना लिया है। अपना रहे हैं ईसाई लोग। मुमुक्षुओं ने उन्हें हृदय से अपनाया है या सख्या प्रदर्शन के लिये यह बात उस समय स्पष्ट हो जाती है जब एक लुहरी सेन पण्डित को भगवान के माता-पिता बनन से रोक दिया था। बेटी व्यवहार की दृष्टि से भी उन्हें हीन दृष्टि में देखते हैं अर्थात् उनसे मबध नहीं करना चाहते।

सभी फिरकों में म तथाकथित मुमुक्षु बनकर भी सभी ने मैं परवार हूँ, खडेलवाल हूँ इत्यादि पूर्व आग्रह का छाड़ दिया तो सो भी बात नहीं। जहाँ-कहीं जब-कभी कोई छोटे-बड़े धार्मिक आयाजन करन, करवाने की बात आती है तो सभी फिरके के मुमुक्षु एक हो जाते हैं। लेकिन जब बेटी व्यवहार की बात आती है सामने तो वहाँ परवार समाज के परवार समाज में खडेलवाल के खडेलवाल में ही सबध प्रायः होते हैं चाहे मुनि भक्त हो या अभक्त दाना एक हो जाते हैं। एक व्यक्ति में कहा-अमुख परिवार में भाई भाई में अच्छी एकता है। कहन लग मतर जेमी दशा है बाहर में एक अन्दर में अलग-अलग। एस ही आचरण में एक श्रद्धा में अलग अलग।

107. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, फँस जाते चगुल में इनके, नहीं जानते यदि विधान।

इस समय जैन समाज में व लाग कितन होंगे जा न तो तथाकथित मुमुक्षु की श्रणी में ही आते हैं और न माधुआ की मवा में ही मतलब रखते हैं ? उत्तर यही है कि ऐसे लोगों की सख्या इस समय अधिक ही है। अर्थ (पैसा) को ही महत्व देने वाले लोगों को अर्थ का प्रलोभन दकर उनसे कुछ भी कराया या कहलवाया जाना सहज बात है। उन्हें अपने पक्ष में मिला करके। राजनीति में भी यही होता है। वस्तुतः इन मुमुक्षुओं को आवश्यकता होती है बुद्धिजीवी/शिक्षित वर्ग के लोगों की। वर्तमान में व्याक्तिक शिक्षा और उसकी प्राप्ति का उद्देश्य स प्रायः सभी परिचित हैं कि उसे मात्र पढनेवाला व्याक्त पढकर नास्तिक न बने यह उसका भाग्य पर निर्भर करता है।

नौकरी कर रहे या सेवानिवृत्त लोग प्रायः आर्थिक समस्या से निर्वृत नहीं हो पाते, यदि परिवार बड़ा या सकट ग्रस्त हो और आय सीमित हो तो। ऐसे लोग इनके चंगुल में फँस जाते हैं। फिर इन्हें स्व-पर हित से प्रयोजन नहीं होता प्रयोजन होता है मात्र धन से।

आर्थिक समस्या से पीड़ित सरकारी नौकरी करने वाला, मुनि श्री से निवेदन कर रहा था कि आप छोटा-मोटा कोई आयोजन कराये मुझे भी बुलवा लिया करें सहयोगी के रूप में ही सही। मैं भी विधान करना जानता हूँ। मरी आर्थिक स्थिति कमजोर है नौकरी से काम नहीं चल पाता। ऐसी अनुनय विनय किसी तथाकथित मुमुक्षु प्रमुखों से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही लोग चाहिये। अतः ये ही अनुनय विनय करते हैं कि आप हमारी सस्था की ओर से प्रचार कीजिये। तैयार हो जाये तो चार माह में तैयार कर लेते हैं कि तुम्हें कहाँ-कहाँ क्या-क्या बोलना है। राजनैताओं को भी तो सदाचारी नहीं बुद्धि जीवियों की ही आवश्यकता है।

सरकार का सोचना है 'शटे शादय' यह नीति अपनाये बिना दुष्टों पर अकुश नहीं लगाया जा सकता है अतः सरकार द्वारा ऐसे ही लोगों को रक्षा कर्म के लिये नियुक्त किया जाता है जो नारकी जैसा निर्दयी हो। अपराधी स दस-पॉच लाते एव दस-बीस गाली देकर ही बात करे। यही कारण है कि ये अपराधियों के द्वारा भी पीटे जाते हैं। तथाकथित मुमुक्षुओं को बेशर्म लोगों की ही आवश्यकता होती है जो पिट-कुटकर भी अपनी बात कहने से नहीं चूकते और ऐसे ही लोग सफल प्रचारक माने जाते हैं। जैसे छल-छद्म से धन कमाने वाला कमाउ पूत माना जाता है।

'फूट डाला राज्य करा' की नीति में चलने वाले अग्रजों से पीछा छुड़वाने वाले दो प्रकार के नेता थे - एक नरम दल वाले और दूसरे गरम दल वाले। नरम दल वाले गरम दल वालों को समझाया करते थे कि खून खराबा करके स्वतंत्रता नहीं चाहिये। गरम दल वालों का मानना था कि ये बिना ठोके पीटे मानने/भागने वाले नहीं हैं। तथाकथित मुमुक्षुओं की स्वच्छदता पर अकुश लगाने वाले दाना प्रकार के लोग हैं। गरम दल वाले लोगों का मानना है कि ये बिना ठोके पीटे या ठाकन की धमकी दिये बिना रास्त पर आन वाल नहीं हैं।

**108 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, सत्रह से भी काम चलेगा जो
जनजन की लेता जान।**

पचास में से सत्रह नम्बर लेने वालों को सरकार न जनता की सेवा के लिये हरिजनों को डॉक्टरी का प्रमाण पत्र दे रखा है। प्रधान मंत्री मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन राजनेताओं के स्वास्थ्य निरीक्षण के लिये हर समय डॉक्टर मौजूद रहते हैं लेकिन वे पूर्णतया याग्य हाते हैं सत्रह नम्बर वाल नहीं। जिनकी वोट क बल पर ये पदामीन हान हैं

उनकी सेवा अयोग्य डॉक्टरों से कराने वाले ये नेता गरीब जनता का हित चाहते हैं या अपनी स्वार्थसिद्धि। जिन्हें कारण वश योग्य डॉक्टर नहीं मिल रहे हो उन्हें तो मजबूरी वश अयोग्य डॉ. की ही सेवा/चिकित्सा स्वीकारनी होगी मरना पड़े या जीना। हो भी ऐसा ही रहा है।

जिनको शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन कराये बिना पण्डित जैसी उपाधि से विभूषित करके जैन समाज के बीच मार्गदर्शन के लिये भेज दिया जाता है उनमें सत्रह नम्बर तक की योग्यता भी नहीं होती। इन्हें वस्तुतः कम्पाउंडर ही समझना चाहिये। विगत पर्युषण से पूर्व की बात है सघन ब्रह्मचारी का उपदेश सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। पर्युषण पर्व में आने की अनुमति माँगने लगे। हमारे पास चार-पाँच पत्र भी आये। जब इन्होंने पत्र देकर आने से इकार कर दिया तब उन्होंने प्रार्थना की कि आप नहीं आयेगे तो हमें तथाकथित मुमुक्षु पण्डितों को मजबूरी में बुलाना पड़ेगा। वहाँ पत्र डालने या फोन करने की देर है स्वीकृति मिलने में देर नहीं है। अयोग्य डॉक्टर की तरह अयोग्य पण्डित मिल जाते हैं और ये ऐसा मार्गदर्शन/उपचार करते हैं कि मिथ्यात्व रूपी रोग अनन्त भवों तक अपनी जड़े जमा लेता है।

109. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, दवा दिया दवा देकर के न रोगों का किया निदान।

एलोपैथिक इलाज में रोग को औषधि देकर निकाला नहीं अपितु दवा देकर दबाया जाता है। आयुर्वेद में जितना पथ्य का महत्व है दवाओं का नहीं और उपरोक्त इलाज में दवाएँ ही महत्व पूर्व हैं पथ्य प्रायः महत्वहीन है। आयुर्वेद में देर है अधेर नहीं और एलोपैथिक में अधेर है देर नहीं। जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है आयुर्वेद उपचार की तरह। शारीरिक रोग से पीड़ित कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और कुछ परहेज भी न करना पड़े। इस विषय में एलोपैथिक ने काफी उन्नति की है जो उपचार के नाम से रोगियों के साथ एक प्रकार का छल है। जिसे रोगी स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं। अधिकांश डॉ. भी नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ जान के अनजान हैं। इस इलाज का सारे विश्व पर ऐसा प्रभाव है कि आयुर्वेदाचार्य भी अछूते नहीं हैं। आयुर्वेद के नाम पर एलोपैथिक दवा की गोलिएँ पीसकर, पुडियाँ बनाकर रोगियों को देकर उनके साथ धोका किया करते हैं ऐसा एक डॉक्टर से ही ज्ञात हुआ। रोगियों का हित चाहने वाला वैद्य कभी रोगियों के अनुसार नहीं चलता। ऐलोपैथिक इलाज रोगियों की इच्छा के अनुसार चलता है। जिस किसी ने भी इस इलाज का अविष्कार किया होगा वह या तो जिह्वा लपटी रहा होगा या रोगियों के अनुसार चलने वाला धन का लालची। जिह्वा लोलुपी उसी वैद्य या डॉक्टर को अच्छा मानता है जो परहेज नहीं करवाते। ऐसे मरीजों की बहुलता होने से भीड़

भी वहीं लगती है। आजीविका का साधन बना लेने वालों की रोगियों को अनुसार चलना स्वाभाविक ही है।

110 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? न, ही 'दुर्घटना से देर भली'
आयुर्वेद विधान।

एक वैद्य ने अपनी बीती सुनाई - कहने लगे - रोगी देखने के लिये एक गांव पहुँचा। नाडि दखकर दवा की पुडिये बनाने लगा। मरीज ने कहा - पुडिया नहीं आप तो इन्जेक्शन लगाइये मैंने कहा मे वैद्य हूँ, डॉक्टर नहीं, अतः पुडिया ही दे सकता हूँ। वह मरीज तैयार ही नहीं हुआ पुडिया लेने के लिये और मुझे वहाँ से खाली ही लौटना पडा। उसी दिन से मैंने काम धधा छोड इन्जेक्शन लगाना सीखने के लिये चल दिया। हमने कहा - तब क्या आप इस इलाज को अच्छा मानते हैं ? नहीं। फिर एक ही मरीज से उपेक्षित होकर वह तरीका क्यों अपना लिया, क्योंकि इस चिकित्सा कला को आजीविका का साधन बना लिया है आपने भी। आपको तो चाहिये कि जब इस थोथे इलाज से मरीज मात्र को गुमराह किया जा रहा हो तो वास्तविक इलाज की परम्परा को सुरक्षित रखने के लिये आयुर्वेद इलाज पर जोर देना। उसके प्रति लोगो का विश्वास बनाये रखना। जिनका विश्वास उठ गया है उनमे विश्वास पैदा करना।

दिन में तो छोड़िये रात्रि में भी चारों प्रकार के आहार का त्याग कठिन माना जा रहा है। परिस्थिति को देखते हुए कठिन मानना फिर भी ठीक है, लेकिन तथाकथित मुमुक्षुओं के द्वारा, जिन्हें आचार्यों ने 'इच्छा निरोध तपः' की सज़ा दी है ऐसे अनशन, अवमोदर्य आदि क्रियाओं को जड़ की क्रियाएँ कहकर उन्हें करना व्यर्थ कहा जा रहा हो और करने वालों को मूर्ख कह कर उपहास किया जा रहा हो ऐसी स्थिति में साधुओं का कर्तव्य होता है कि अनशन आदि क करने पर जोर दें। लोग का त्याग के प्रति विश्वास हट गया है, हटता जा रहा है उसे स्थिर करें। यह तो स्पष्ट ही है कि जो त्याग पर विशेष जोर देते हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि साधु भी त्याग कराने के नाम पर लापरवाह हो गया फिर उपरोक्त वैद्यों में और इनमें क्या भ्रम रहा। पापो, व्यसनो को छोड़े बिना ही इनकी सेवा से इनके भक्त भगवान बन जायेंगे ? नहीं।

111. क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, श्रोता ग्राहक, दस दिन चलती ज्ञान दुकान।

नेता निर्दली भी होते हैं लेकिन ऐसे नेता वे ही सफल होते हैं, जो विशेष योग्य एवं प्रभावी होते हैं। जो ऐसे नहीं हैं असफल ही होते हैं। किसी दल (पार्टी) से जुड़ा हुआ नेता कितना भी कमजोर क्यों न हो दल के आधार पर सफलता प्राप्त कर लिया करता है। इतना अवश्य है कि उस पार्टी के नियमों के अनुसार चलना हाता है निर्दली के समान सर्वथा स्वतंत्र हाकर नहीं। पर्युषण पर्व के समय पण्डितों की नेताओं जैसी दशा होती है। जो अच्छा वक्ता हाता है उसे किसी मगठन में जुड़ रहने की आवश्यकता नहीं हाती लेकिन जो कमजोर वक्ता हाता है किमा मगठन में जुड़ पण्डितों की सूची में अपना नाम लिखाना पडता है कि हम भी प्रवचन की याग्यता रखते हैं अतः हमें भी पर्युषण पर्व में आमंत्रित स्थान पर भेजा जाय लेकिन य स्वतंत्र पण्डितों के समान प्राप्त मजदूरी में पूरा हाथ साफ नहीं कर पाते। मगठन के नियमों के अनुसार बालना हाता है उनमें हटकर नहीं। इनकी स्थिति उन नाचने वालों के समान हाती है जो किमा के नाटक मंच पर नाचते हैं उस जो इनाम मिलता है उसका आधा पैसा ही मिलता है और आधा नाटक मंडली को। इतना लाभ अवश्य हाता है कि पार्टी से जुड़ नेता पार्टी के नाम में जनता में हाथिया कर अपना जेब/घर भर लेते हैं उन्हीं प्रकार य पण्डित सम्प्रदाय के नाम से समाज में बटोर लेते हैं। तथा-कथित मुमुक्षु सफाई देते हैं कि हम समाज में कुछ नहीं लेते नि स्वार्थ सेवा करते हैं। मात्र आने-जान का खर्च लेते हैं, लेकिन एक पण्डित का हमने स्वयं देखा है कि नगद तो नहीं लिया चार किलो घी दिया तो ले गया।

कमजोर पण्डितों की कमजारी पहली बार बुलान में मालूम नहीं पडती। पडने पर दुबाग नहीं बुलाया जायगा। भजन वालों पर डाट पडगी कि तुमने कमा पण्डित भेजा उसने

हमारी नाक कटा दी।

वर्ष में तीन सौ पचपन दिन पंडितों की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जैसे अधिकांश लोगों को चतुर्मास के अलावा अन्य समय में साधुओं की ऐसी कोई आवश्यकता विशेष नहीं होती। पता नहीं वर्ष के शेष दस दिनों में कैसी रुचि जाग्रत होती है धर्म लाभ लेने की कि कैसा भी मरियल पंडित आ जाये किसी भी पक्ष का आ जाये निर्वाह कर लेते हैं। मानो तीन सौ पचपन दिन की पूर्ति दस दिनों में कर लेना चाहते हो। प्रतिस्पर्धा के कारण भी पर्व के दस दिनों में कमजोर पंडित कीमती हो जाता है। एक पक्ष का पण्डित आ रहा हो तब दूसरे पक्ष का न आये यह तो बड़े शर्म की बात है अतः पहले से ही प्रयास प्रारम्भ हो जाता है किसी कारण पहले वर्ष कोई पण्डित किसी पक्ष का न आया तो। पंडित किसी भी पक्ष के हो उनकी विदाई की व्यवस्था सामाजिक चन्दे से ही हुआ करती है। किसी ने उससे लाभ लिया हो अथवा न लिया हो। लेने की इच्छा न हो चन्दा तो देना ही होगा।

112 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? नहीं, माथे पर तिलक नहीं कैसे हो पहचान।

यह तो पहले ही बता आये हैं कि जहाँ-कहीं देखा जाता है कि समाज के यदि सौ घर हों तो दस-चार-छह इनके भी मिल जायेंगे और वे भी कहीं कहीं। जहाँ पुण्यवान हैं वहाँ वे एक पण्डित के आने-जाने एवं विदाई के खर्च का बोझ उठा भी लेते हैं। कहीं-कहीं अल्प सख्यक हाकर भी इनका वर्चस्व भी होता है अतः किसी भी पण्डित को बुलाना इनके ऊपर ही निर्भर रहता है। इस विषय में भी य मायाचारी से काम लेते हैं। समाज से कहते रहेंगे कि इस वर्ष अमुक जगह से पण्डित आयेगा और ऐन मौके पर आ जाता है तथाकथित मुमुक्षु पण्डित। अब ऐसे समय में उसे भगाया इसलिये नहीं जा सकता कि दूसरा बुलाना सम्भव नहीं है। मुमुक्षु पण्डित भी शर्त रखकर आते हैं कि आपके यहाँ कोई विपक्षी पण्डित तो नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी विद्वत्ता के आगे इन्हें बगले झाकनी पड़ती है/नीचा देखना पड़ता है बरसाती में ढक हुए तो।

नये सीखा तथाकथित मुमुक्षु पण्डित अवसरवाद से काम नहीं ले पाते। यदि सभा में मुनि भक्त और अभक्त दोनों ही प्रकार के श्रोता हुए तो उसे किसका पक्ष लेते हुए उपदेश करना चाहिये। होशियार पण्डित तो नारद के समान होते हैं - जब कौशल्या के कहने पर राम का पता लगाने के लिये अयोध्या में लका पहुँचे। सोचने लगे - किसी राम के भक्त में रावण के विषय में पूछू तो वह पीटेगा और गवण के भक्त में राम के बारे में पूछू तो वह मारेगा क्योंकि पहचान के लिये किसी के माथे पर तिलक तो लगा नहीं था कि यह रावण का अनुयायी है या राम का। वक्ता हो एवं श्रोता, मुनि भक्त हो या अभक्त इनकी पहचान

तो उनके आचार-विचारों को समझने पर ही होती है, सूरत-शक्ल से नहीं। तथा-कथित मुमुक्षु पण्डितों को मुनि आलोचना के ही सस्कार डाले जाते हैं अतः वह सस्कार वश मुनि भक्त श्रोताओं सहित सभा में मुनि विरुद्ध उदगार उगलने लगता है, तब पिटने की नोबत आ जाती है या पिट ही जाता है।

एक भक्त कह रहा था - महाराज ! तथाकथित मुमुक्षु आप मुनियों को ढोंगी कहते हैं, ऐसी स्थिति में आप और हम भक्तों को क्या करना चाहिये ? हमने कहा - पहली बात तो यह है कि "चोर को सारी दुनियाँ चोर समझ में आती है" के अनुसार जो स्वयं जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा समझ लेता है। दूसरी बात साधु आक्रोश परिषद विजयी होते हैं, अतः कोई कुछ भी कहे अन्तर नहीं पड़ता। हमारे मुँह पर तो कहने नहीं सामने आने से ही डरते हैं व्यतरो की तरह। एक बहन कह रही थी - महाराज ! हमारे कुटुम्ब में पहले एक गर्भवती महिला ने आत्मदाह कर ली थी उसका परिणाम मैं भुगत रही हूँ। बीमार बनी रहती हूँ। एक समय (जोर) काम करती हूँ दूसरे टाइम आराम करती रहती हूँ। स्वप्न में एक लड़के को खिलाती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तब लगता है सारा शरीर सुस्त पड़ गया है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब से आप यहाँ आये तब से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक दिन आप पास के गाँव चले गये थे उस दिन पुनः वही स्थिति आपके वापिस होने पर पुनः स्वस्थ हूँ। हमने कहा - व्यतरी दिगम्बर भेष से ही डरते हैं।

113 क्या मुमुक्षु शब्द महान ? कभी-कभी आ जाता बिसरी बातों का ध्यान।

जब हमारे अन्दर धर्म के विषय में, जानने की जिज्ञासा हुई, तब मुझे इतनी भी अक्ल नहीं थी कि पण्डितों में भी भेद होता है। उसी वर्ष वे अक्ल पण्डित बुलवाया गया था, इसका ज्ञान भी कैसे हो सकता था अतः पहुँच जाता था उसके द्वारा लगाई गई क्लास में। पर्युषण के दश दिनों में काफी कुछ ज्ञान हो गया। तत्त्व का नहीं, अपितु अल्प सख्यक समाज में एक अलगाववादी तत्त्व अपनी जड़े जमा रहा है। 'रोटी-बेटी व्यवहार' ऐसी सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी तारण पथी एवं श्वेताम्बरी की तरह, समाज से अलग हो जायेगा ऐसी सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता, मतभेद के कारण।

उस समय स्थायी मुमुक्षु तो पिटा ही आगत पण्डित को भी पिटने की नोबत आ गई साथ ही बीच में से भागने की भी, क्योंकि वह चिरकाल से आ रही कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं को झुठला रहा था। सुबह जिस समय प्रतिवर्ष प्रभात फेरी निकलती थी वह उस समय क्लास लगाकर बैठ जाता था। कहता था - उसमें सुबह से घट-डेढ़ घट बर्बाद करन में क्या लाभ। उतने समय में स्वाध्याय करके ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। अन्य समय

की अपेक्षा सुबह से स्वाध्याय में मन भी लगता है, समझ में भी जल्दी आता है। बीच में यह भी कह देता था कि निमित्त-नैमित्तिक कोई चीज नहीं है। इनकी दशा तो उस रोते हुए बालक के समान है कि ध्यान बट जाने पर रोना मूल जाता है और याद आ जाये तो फिर से रोने लगता है। इसी प्रकार ये अपनी भूल मान्यता समय-समय याद आ जाये तो उगलने लगते हैं। वहाँ पूजन स्वयं तो नहीं करता था, फिर भी वह उसे सर्वथा हेय कहने का साहस नहीं कर पाया, लेकिन इतना अवश्य कह देता था कि पूजन में इतना समय बर्बाद क्यों करते हो। उसने पुरुषों से यह कभी नहीं कहा कि धन कमाने में इतना समय बर्बाद क्यों करते हो और न महिलाओं से कहा कि खाने-बनाने में इतना समय क्यों बर्बात करती हो, उतने समय में ज्ञान बढ़ाया जा सकता है स्वाध्याय करके। भोजन की क्रिया एवं धन कमाने की क्रिया को हेय कैसे कह सकता था, क्योंकि दस दिन पेट भरने एवं उतने ही दिन की मजदूरी मिलने की समस्या खड़ी हो जाती। नहीं चाहते हुए भी लोगों का क्लास में पहुँचने का यही भी कारण था कि दस दिन मजदूरी तो देना ही होगी इसलिये कशकर ही काम लिया जाये दस दिन खिलाने को तो बुलाया नहीं। मुनि भक्तों से परेशान होकर भागा-दौड़ी करते रहते थे इस मंदिर से उस मंदिर, क्योंकि दस दिन के लिये बुलाया गया यह टट्टू फोकट का खा और बाध न ले जाया। ओवरटाइम का अलग चाहिये यदि रोका गया तो। पर्व के दिनों में प्रायः जैन लोग बाल नहीं बनवाते। लेकिन पंडित की दाढ़ी-मूँछ हमेशा चिकन रहती थी। एक दिन एक ने पूछ लिया - पण्डित जी बात क्या है कि आप की दाढ़ी-मूँछ नहीं बढ़ती ? कहने लगे - तत्त्व चर्चा करो इन अनात्मीय बातों से क्या प्रयोजन।

समीक्षा पढ़कर के यह आक्षेप किया जा सकता है कि समीक्षा का अर्थ होता है - समीक्ष्य के गुण-दोषों, अच्छाई, बुराई दोनों पर विचार प्रस्तुत, लेकिन इस समीक्षा में दोष ही दोष दर्शाये गये हैं गुण नहीं ? इस आक्षेप का समाधान तो पहला यह है कि शराब के नशे में व्यक्ति बुरे कार्य भी करता है और अच्छे भी। माँ को पति भी कह देता है और माँ को माँ भी। जिस समय माँ को माँ कह रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रशंसनीय है। एक तथाकथित मुमुक्षु पण्डित साधियों के साथ एक क्षेत्र पर पहुँचे। होली का दिन था। चर्चा के बीच कहने लगे - महाराज जी ! इस त्यौहार के विषय में आपका क्या विचार है ? हमने कहा - मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कहने लगे - हम आपकी बात से पूर्ण सहमत हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष हम लोग आज की तिथि में अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी क्षेत्र पर पहुँच कर तत्त्व चर्चा में ही समय निकाला करते हैं। अतः इसका परिणाम यह होता है कि मूढ़ता से भी बच जाते हैं और फिजूल खर्च एवं विवाद से छुटकारा मिल जाता है। हमने कहा - आत्मश्रद्धा मात्र को मर्मदर्शन कहने वाला को मूढ़ त्योहारों से बचने और न बचन से कोढ़ प्रयाजन सिद्ध नहीं होता। बात बदलते हुए एक मुनि भक्त की शिकायत करने लगे कि जिनवाणी को ही नहीं मानते। कहने लगे - कहते हैं - जिनवाणी ही नहीं। हमने कहा - हम किमी की तरफ से कह कि जिन ही नहीं है तो आप उसका क्या उत्तर दें। आप जिस हेतु से जिन का सिद्ध करेंगे उसी से जिनवाणी भी सिद्ध हो जायेगी। विचारणीय है कि एक ओर मूढ़ता से बचकर भी दूसरी ओर मिथ्यात्व का पाषण करने का तब शराबी के समान प्रशंसनीय नहीं हो सकते।

यह तो सभी जानते हैं कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय बारह वर्ष के अकाल की देन है अर्थात् इससे पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था। फिर इनका कुछ था कहने का सवाल ही नहीं उठता। उसी समय में इनका पापानुबन्धो पुण्य जोर मारता रहा है समय-समय पर। अतः अपने अस्तित्व से पूर्व अपना अस्तित्व, वचस्व रहा है ऐसा सिद्ध करने के लिये क्षेत्र पर, मंदिरों पर कब्जा जमाते रहे पैसों के बल पर। अनेक मुद्दों में उनका एक मुद्दा यह भी होता है कि अमुख्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे सम्प्रदाय के रहे हैं इसलिये यह मंदिर हमारा है। आज भी जहाँ कहीं भूगर्भ से मूर्तियाँ निकलती हैं उन पर अपना अधिकार जमाने के लिये यही एक मुद्दा होता है कि यह घर या जगह हमारे समाज के व्यक्ति की है अतः यह सब हमारा है। प्रसंग में कहना यह है कि जिसकी समीक्षा चल रही है वह श्वेताम्बर अग्राय का व्यक्ति था। इस समय इसके अनुयायी जहाँ-कहाँ भी मंदिर धर्मशाला पाठशाला या किसी ट्रस्ट का निर्माण करते हैं उसका साथ उसका नाम अवश्य जोड़ देते हैं। अभी नहीं तो आगे

चलकर श्रवणमय स्पष्ट रूप में कहकर अधिकार जमायग कि यह व्यक्ति हमारे सम्प्रदाय का था अतः य मंदिर आदि हमारा है अतः इन तथाकथित मुमुक्षुओं का चाहिय कि वे जहाँ-कहाँ में इनका नाम हटाया। यदि दिगम्बरत्व का सुरक्षित रखना हा ना।

'एक द्रव्य दूसर द्रव्य का कुछ नहीं करता' इस मान्यता का सुरक्षित रखने के लिये हर हथकण्डे अपनाये गये। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्येक मिथ्या मतों का मन्त्रालय लकर श्रद्धाहीनता का परिचय ना दिया ही चरित्र हीनता एवं जानहीनता का भी परिचय दिया।

इनका कुतर्क है कि पाप का ता हम अनादि काल में छाड़त आ रहे हैं, किन्तु अब पुण्य छाड़ना है इनमें पृथना चाहिय कि जिसमें ये पुण्य एवं पुण्य की क्रियाएँ छुड़वाते हैं उनका पाप पाप के कार्य पण रूप में छूट गया है या नहीं ? साथ ही पुण्य के कार्य को छाड़कर ऊपर उठने की योग्यता रखता है या नहीं ? अन्यथा ना जिसके पाप की क्रिया अभी छूटी नहीं है और न सकल्प पूर्वक छाड़ने का सकल्प ही है और न छोड़ने की योग्यता ही रखता है उसमें पुण्य की क्रियाएँ छुड़वा देने पर उसकी क्या गति होगी ? वही जा 'सभाग में समाधि' बताने वाला की हुड़ है (नरक)।

जब 'एक द्रव्य दूसर द्रव्य का कुछ नहीं करता' इस मान्यता पर इस प्रकार का आक्षेप हा कि तब ना तृप्त प्रतिदिन मंदिर जाकर मूर्ति का नमस्कार पूजन प्रक्षालन आभषकादि करने की भी आवश्यकता नहीं है एवं द्रव्य दृष्टि में प्रत्येक पदार्थ शुद्ध है तो मर्मों आदि अभ्यस्य भक्षण में परहेज नहीं होना चाहिये। कहीं ऐसा आक्षेप होता रहे तो उन्हें मुमत्समानता में भा हाथ मितान का आवश्यकता न पड़ जाय और साकार में निराकार भगवान का मानन एवं शरणाहार में मामाहार करने वाला का एक अलग फिरका खड़ा न हो जाय इन्हा तथाकथित मुमुक्षुओं में से कयाकि नार्त्तिकता का बाल वाला एवं भयान्त्रिक का अविबेक बढ़ना चलता जा रहा है अतः वसा होना असम्भव नहीं है।

पूजने का हय कहने वाला का अधिकार हा कहीं है पूजन करने का। इस आक्षेप में यह कहकर पीछा छुड़ा लत है कि हय बुद्धि में पूजन कर लत है। प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित पुत्राये इन्हे पसंद नहीं है अतः अपनी आर में सिद्धान्त विम्वद पुत्राये रच ली गइ है। प्राचीन पुत्राओं में कहीं कहीं परिचयन करके अपने अनुकूल बनाकर इनके साथ स्व रचित पूजनो का मिलाकर छपवा ली गइ है कयाकि खाली इनके द्वारा रचित पुस्तका की लोग उपश्रा करते है। लोगो का भुपत में ना दन ही है साथ ही जा भा दन है कि इसी पुस्तक से यना पूजन किया करे। इनकी अधिक मात्रा में इनका प्रकाशन हो चुका है कि छोट में छोट और बड़ में बड़ा गात्र शहर नहीं है जहाँ इनकी पहुँच न ल। लोग भी इनमें मूढ़ है कि

उन्हे पूजन करत समय उसका अर्थ लगाकर पढ़ने और समझने की जिज्ञासा ही नहीं है। एक मुनि भक्त ने बताया-महाराज जी। हमारे यहाँ समाज ने प्रतिबन्ध लगा रखा है कि उपराक्त पूजन की पुस्तको से कोई इम मंदिर में पूजन नहीं कर सकता। हमने कहा - ऐसा ही नियम जगह-जगह लग जाये ता कितना अच्छा हो। जिससे हमारी प्राचीन समीचीन पूजा पद्धति चिरकाल तक जीवित रह जाये। अधिकांश जगह लोग इम कारण से उपरोक्त प्रतिबन्ध नहीं लगाने कि अलग मंदिर न बनाने लगे। हो भी रहा है प्रतिबन्ध लगाने पर।

यह ता पहल ही लिख आये है कि तथाकथित मुमुक्षुओं क यहाँ भी तथाकथित मुमुक्षु पण्डितों के द्वारा भी तथाकथित (आगम विरुद्ध) प्रतिष्ठाएं होती है और वे भी हेय समझकर। अभी तक इनके द्वारा जितनी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गई हैं वे पूज्य नहीं हैं, उनकी आगमविधि में पुन प्रतिष्ठा हानी चाहिये। इतना ही नहीं जब से प्रतिष्ठाचार्यों ने इन प्रतिष्ठाओं का आजीविका का एवं धन बटारन का साधन बना लिया है, तब से उनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ भी पूज्य नहीं है उनकी भी पुन प्रतिष्ठा होना चाहिये। जिनमें प्रतिष्ठा पाठ में हमने स्वयं पढ़ा है। पढ़कर ऐसा लगा कि निर्दोष तिथि वर्ष में एक ही बार मिल जाय यह भी कठिन बात है लेकिन उपराक्त प्रतिष्ठाचार्य जब चाहे तिथि निकाल लते है और आयाजन में होने वाले द्रव्य एवं प्रकृतिकृत उपसर्ग होने पर जैन धर्म का उपहास कराते है। इसमें साथ ही कपाल कल्पना के आधार पर भावि तीर्थंकर मानकर जिसकी मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा कर ली है उसकी एवं सीमंघर प्रतिमाओं की प्रशस्ति मिटाकर पुन प्रतिष्ठा हाना चाहिये वतमान किर्मा तीर्थंकर के रूप में।

लेख मरल लेखक सरल लिखते लेख सुलेख।

देख मुमुक्षुओं की दशा, लिखा गया यह लेख ॥

